

مطبوعات ايجدید

فہرست احباب اللہ



احمد بیگ

مطبوعات الجديد
رئيس التحرير
د . رشاد رشدي

ابريل ١٩٧٣

العدد الرابع عشر



الهيئة السورية العامة للكتاب

١٩٧٣

فدريخا ب الله

أحمد بخت

اهداء

بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله وشهداءه ..
يحتل ابي مكانته في قلبي ..

ليست الابوة هي وحدها السر في اعزazy له .. ثمة سبب
آخر ..

يقول الصوفية في الحب « ان تهب كلك ان احببت ، فلا يتبقى
لك منك شيء » .

ولقد عاش ابي حياته مدرسا يهب نفسه لتلاميذه واسرته
ووطنه .. حتى لم يعد باقيا لنفسه شيء من نفسه ..

الى ابي

محمد بهجت

اهدي هذا الكتاب .. اعترافا بالفضل وجبا .

أحمد بهجت

مقدمة

ليس لى من فضل فى هذا الكتاب غير اختيار مادته من كتب المحققين والصوفية ، ربما كنت أقول رأيا هنا أو هناك ، وربما قمت بتبسيط معنى أو فهمه بشكل خاص ، وربما كان عقلى يفرض على اختيار أشياء ونبد أشياء ، ويقوم بغربة ما أقرأ ، غير أن الأصل فى الكتاب أنه مختارات مما قرأت فى التصوف .

المشكلة أن التصوف ليس ثقافة توسع آفاق العقل ، إنما هو تجربة روحية تتصل أشد الاتصال بالسلوك ، التصوف تذوق خاص ومشاهدة بمعنى فؤادك أنت ، لا يغنى عنك أن يرى لك انسان آخر أو يتذوق لك .

نقول هذه الكلمة اعترافا بالحق ، وكى لا يظن أحد من قراء الكتاب أن كاتب هذه السطور يدعى لنفسه فضل خوض تجارب الصوفية ، ولكى لا يظن القارئ نفسه أنه قد خاض تجاربهم لأنه قرأ فى التصوف .

بعد هذه الكلمة .. نريد أن ننبه القارئ الى صعوبة الكتاب ..

الكتاب بلغته وأسلوبه ومعانيه يحتاج الى جهد

عقلي ومعاينة .. أنه يتحدث عن الصوفية قليلا ،
ويستشهد بأقوالهم معظم الوقت .. وكان المفروض أن
يحدث العكس ، غير أنني اخترت المغامرة لسبب هام .

ان للصوفية كلمات صعبة ، غير انها اذا عولجت
بالقراءة والاحساس والتذوق وطبعها المرء في قلبه ..
فانها قادرة على تغيير الانسان .. بينما الكتابة عن
التصوف دون استشهاد بكلمات الصوفية ، أمر يدخل
في نطاق الثقافة الصوفية التي لا تغير من سلوك
الانسان . ونحب أن نطمئن القارئ الى أن فهمنا
للتصوف هو الفهم القديم السني الذي يرفض اعتبار
شطحاتهم جزءا من الدين .. وانما يلحقها بالفن ..
أما ما اتفق مع كتاب الله وسنة رسوله فذلك هو وحده
المقبول عندنا .

ولعل هذا هو السر في إعجابنا الخاص بالغزالي
والجنيد والشاذلي وكل أئمة التصوف السني
القديم ..

والاصل ان التصوف هو الابن الشرعي للزهد .
ولم يكن الزهد في العصر الاسلامي المبكر حركة
من الحركات الدينية ، ولا مذهباً من المذاهب ، ولا نظاماً
جماعياً ، بل كان نزعة فردية رائدها الدين وحده ،
نزعة استمدت وجودها من القرآن الكريم وسنة
رسوله .

والحقيقة ، ان المسلمين في هذا العصر الأول ،
كانوا منصرفين الى الجهاد في سبيل الله ونشر دعوته ،
أكثر من انصرافهم الى احياء الزهد والاعتكاف ، وكان

الجهاد وبذل النفس في سبيل الله ، هو أكبر شرف
يناله المسلم .

روى عن النبي قوله : « لكل نبي رهبانية ورهبانية
هذه الأمة الجهاد » . وقال عليه الصلاة والسلام
« مرابطون الى يوم القيامة » .

والظاهر من سير بعض كبار المجاهدين في
الاسلام ، ان الجهاد كان ينظر اليه بنفس النظرة التي
نظر بها فيما بعد الى الزهد ، ولعل هذا يفسر لنا
كيف استبدل المسلمون بالجهاد في سبيل الله هذا
العكوف في صوامع .

ومع تقدم الدولة الاسلامية في السن ، سرعان
ما تحول هذا الزهد الى زهد عميق منظم ومعقد ،
وأصبحت له حياة ومراسيم وقواعد وشروط ومريدون
وشيوخ ، وبذلك أصبح الزهد حركة دينية واتجاهها
خاصا في الحياة ، كما أصبح ظاهرة جماعية منظمة
داخل صوامع أشبه ما تكون بصوامع الرهبان
المسيحيين .

تحول الزهد الى تصوف ، استغرق ذلك التحول
زمتا ، وتعاونت على ذلك كثير من المؤثرات ، وبعد ان
كان مصدر الزهد الوحيد هو القرآن والسنة صارت
مصادر التصوف عديدة ، صار هناك علم الكلام
والأفلاطونية الحديثة والتصوف الهندي والمسيحية .

ولهذا السبب يقول ابن الجوزي : « التصوف
مذهب معروف يزيد على الزهد ، ويدل على الفرق
بينهما أن الزهد لم يذمه أحد ، ولكنهم ذموا التصوف » .

ولقد قيل كلام كثير عن التصوف .
قيل ان التصوف هو البحر الهائل الذى غرقت فيه سفن الجهاد فى سبيل الله ، واستبدل المسلمون بالموت فى الصحارى المحرقة لنشر الاسلام ، متعة الفناء فى الله تحت الظلال الوارفة فى الحقائق .

وقيل ان التصوف هو هذا الركام الهائل من التصورات والسبعات والشطحات والأذواق والمشاهدات والتجليات ، والتصوف بذلك ثروة لغوية وأدبية وفنية ولكنه خسارة. للاسلام والمسلمين .

قيل هذا الهجوم كما قيل دفاع كثير عن التصوف، قال معروف الكرخي المتوفى سنة ٢٠٠ هـ : التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما فى أيدي الخلائق ، وقال بشر ابن الحارث الحافى المتوفى ٢٢٧ : الصوفى من صفا قلبه لله .

وقال ذو النون المصرى المتوفى سنة ٢٤٥ :

الصوفى اذا نطق أبان منطقة عن الحقائق ، واذا سكنت نطقته عنه الجوارح بقطع العلائق . . أى ان الصوفى بين حالين اما أن يتكلم أو يلزم الصمت ، فإن تكلم لم يقل الا حقا ، وان سكنت عن الكلام نطقته جوارحه بما ينبىء عن انه قطع علائقه بهذا العالم ، فهو مشغول بالله فى الحالتين ، حالة نطقه وحال سكوته .

والحقيقة ليست ضائعة بين خصوم التصوف وأنصاره ، فان حجة الاسلام الامام الغزالي قد تكفل ببيان الحق فى الأمر ، فقال فى الصوفية بعد ان درس كتبهم ووقف على أقوالهم :

« وظهر لي ان أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول اليه بالتعلم ، بل بالتذوق والحال ، وتبدل الصفات ، فهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال » .

وهذه الشهادة الصريحة من حجة الاسلام بأن التصوف هو في صميمه تجربة روحية ، وانه شيء مختلف عن العلم وعن الفلسفة ، وانما هو وليد العنل والمجاهدة النفسية ، هذه الشهادة الصريحة تضع التصوف في مكانه الصحيح ، وتقدمه بحججه الطبيعي وتقول لنا ما نأخذ منه وما ندع .

وجدت نفسي منساقا الى الرسالة القشيرية للامام عبد الكريم القشيري . . فاخترت منها أجزاء يضمها هذا الكتاب الصغير ، مدركا أن رسالة الامام القشيري لعبت دورها العظيم في مقاومة الادعياء والدخلاء والمدلسين والمضللين . . يقول د . ابراهيم بسيونى فى رسالته للدكتوراه عن القشيري :

« نستطيع أن نتصور أى دور تلعبه الرسالة فى المقاومة ، فهى تعبر عن مرحلة زمنية متأخرة ، استشرى فيها داء التضليل ، حتى وصل الى تهديد أخص خصائص الدين ، أى التوحيد . . ولهذا لا يكاد يخفى على قارئ الرسالة منذ سطورها الاولى الى نهايتها حرص القشيري على تنقية التوحيد الصوفى من كل دعوى تهدده أو تشط به ، حتى ولو كان التعبير عن ذلك مغلفا بغشاء من الصدق الزائف البراق ، فهو ما يفتأ يميظ اللثام عن هذا كله ، وما يفتأ يوضح أن أحكام الشريعة وجوهر العقيدة هى

عمدة الدخول الى الطريقة ، وبدونها ، أو بالتفريط في
شيء منها ، لا يكون خير ولا محصول ولا وصول .

اعتمدت الى جوار كتب القسداء على كتب
الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور أبو العلا عفيفي
والدكتور إبراهيم بسيوني والدكتور عبد القادر محمود ،
والدكتور محمد مصطفى حلمي وعديد من كتب أساتذة
الجامعة وعلماء الاسلام . . أسأل الله لهم جميعا القبول
والرضا .

بقى أن يسألني القارئ عن علاقتي - كرجل
يعمل في حقل الأدب - بدنيا التصوف . . الجواب أن
علاقتي مزدوجة . .

بوصفي مسلما أرى من واجبي أن أحب كبار
العاشقين للإسلام ، وهؤلاء هم الصوفية ، وبوصفي
كاتباً . . أرى الصوفية أدباء من طراز متفرد لا مثيل
له . . وليس هذا الرأي اكتشافاً وصلت اليه . . أن
عديداً من كلماتهم وكتبهم لو لم تكن كتباً في الدين
لكانت كتباً في الأدب العميق والحكمة البالغة . والامام
القشيري كان كاتباً عبقرياً ، وابن الفارض كان شاعراً
عظيماً ، ومعظم الصوفية كانوا أصحاب أقلام ومشاعر
عميقة . .

في الانسان

قال تعالى : « واذا قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة » .

بهذه المشيئة المطلقة العليا أراد الله عز وجل أن يسلم الكوكب المسمى بالأرض للمخلوق المنحدر من نسل آدم .

ويزيد الله تبارك وتعالى في تكريم آدم فيأمر ملائكته بالسجود له .

« واذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا » .

ويزيد الحق عز وجل في تكريمه لآدم وزوجيه فيسكنهما الجنة .

« وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة »

حتى اذا مرت بآدم تجربة العصيان وعرف عدوه الذي رفض السجود له وعرف مسئوليته في اخراجه من الجنة . . شاءت الارادة الطليقة العليا أن تسلم الأرض للانسان .

« ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » .

أي تكريم للانسان أن يعلن الله عن استخلافه له في الملأ الأعلى ، ثم يأمر ملائكته بتحيته ثم يسكنه

الجنة ، ثم يقبل توبته بعد عصيانه ويغفر له ، ثم يهبطه الى الأرض وقد سخر له ما فى الأرض ، ثم لا يدعسه وشأنه ليهتدى بعقله الى خالقه ، وانما يرسل اليه بالرسل والكتب والآيات . . . أى تكريم للانسان .

قال تعالى : « ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » .

هذا التكريم الالهى لنا ، كيف نتلقاه ؟ . . . فى عصور انهيار الفكر الاسلامى ، كانوا يتلقونه هكذا ، ينظرون فى آيات النشأة الاولى ويتساءلون : كيف كلم الله الملائكة ، أين كان ذلك ؟ وأين هى الجنة التى أسكنها آدم ؟ .

بمعنى أنهم كانوا يتركون ما تقرره الآيات من حقائق على الأرض ، وما تخلقه من تصورات فى الحياة ويخلقون بعقولهم فى منطقة الغيب ، وهى منطقة أسدلت عليها الحجب والستائر الكثيفة . . . وليس من طبيعة العقل البشرى أن يبحث فيها .

وفى عصور ازدهار الفكر الاسلامى يدعون بجانبنا منطقة الغيب ، وينظرون فيما توحى به الآيات من قيم وما تقرره من اعتبارات ، وأول اعتبارات تقرره أن الانسان حر ومسئول عن حرите . . . أنه حر فى أن يفعل ما يريد ويتحمل مسئوليته . . . يقع ذلك فى نطاق المشيئة الالهية . وتحت نور العلم الازلى . . . ولكن علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من تصرفات العبد ، لا يعنى أنه قهره على هذه التصرفات أو دفعه اليها دفعا ، . . . حرية

الانسان اذن مكفولة ولو لم يكن آدم حرا لما استطاع
أن يرتكب ما نهاه الله عنه ويأكل من الشجرة .

أول اعتبار تقرر الآيات اذن هو حرية الانسان
واختياره ومسئوليته . الاعتبار الثاني ان باب التوبة
مفتوح أمام من يريد . . قال تعالى : « فتلقى آدم من
ربه كلمات فتساب عليه انه هو التواب الرحيم » . .
الاعتبار الثالث ان الانسان بعد هبوطه الى الأرض قد صار
سيد الأرض - قال تعالى : « هو الذي خلق لكم ما في
الأرض جميعا » ودوره فيها هو الدور الأول وعليه حين
يترك الحياة أن يتركها أفضل مما وجدها عليه عندما
وُلد ، ولا يكون ذلك ممكنا الا باتصال الانسان ببارئ
الحياة ومبدعها ، ورجوعه دائما الى الله واستسلامه له
واستمداده منه .

ومعرفة الانسان لربه وكرامته على ربه هما ضمانه
الوحيدي في وجود انساني كريم ، وهما الوسيلة الوحيدة
الى العزة ، « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن
النافقين لا يعلمون » وعندما يعرف الانسان معني
التعبد لله وحده يعرف معنى العزة . . عزة تتمثل في
الا يذل جبهته لغيره أو يحنى رأسه لسواه . . بذلك
وحده يتحرر الإنسان من عبادة المخلوقات الى عبادة
الخالق . وينطلق بفكره من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا
والآخرة ، ويستبدل بذل سؤال الناس عزة الطلب من
رب الناس .

في الكتاب

قال تعالى :

« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا • ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا • »

كتاب هذه الأمة المسلمة هو القرآن ، عرفه علماء الأصول - وهو الغنى عن التعريف - بأنه الكتاب المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول بالتواتر ، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس •

وقال الشافعي فيه : « كل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة ، علم من علمه ، وجهل من جهله ، لا يعلم من جهله ، ولا يجهل من علمه • »

ولقد بدأ تنزيل القرآن في شهر رمضان • • حين اتصل الملائكة بالأرض ، واذن الله للروح الأمين جبريل بحمل الرسالة الخاتمة وتكليف نبيها ، وعلى امتداد الأيام والشهور ، كان جبريل عليه السلام يتدارس القرآن الكريم مع النبي • وفي البداية كان الرسول يسارع بالقراءة مع جبريل خشية أن يفوته شيء ، فصرفه الله تعالى عن هذا بقوله : « ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زدني علما • »

وعد الحق تبارك وتعالى بحفظ ما ينزل على

الرسول وتفهيمة له فقال عز وجل : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم ان علينا بيانه » .

ولقد نزل القرآن منجمًا مفرقا على مدى ثلاث وعشرين سنة ، منها ثلاث عشرة بمكة وعشر سنوات في المدينة . وفي مكة كانت معظم الآيات عن القواعد الكلية كالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ، وفي المدينة استكمل القرآن أحكامه التكليفية ، واستكمل الله تبارك وتعالى تشريعه للأمة الإسلامية ، ولزعتها الحجة الى يوم القيامة . . . ولم ينتقل الرسول الى الرفيق الأعلى حتى كان القرآن مكتوبا حسب ترتيبه الحال في جريد النخل والسعف الفليظ وقطع الجلد وصفائح الحجارة وعظام الأكتاف والأضلاع من الشاء والابل . بعد ذلك جمع بترتيبه الذي رتبه جبريل عليه السلام مع النبي . . . ونشر في عصر عثمان في مصحف واحد سمي « الامام » .

وقد تساءل الذين لم يؤمنوا بالقرآن عن علة نزوله على مدى ثلاث وعشرين سنة ، وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة ، وذلك من قبيل تعنتهم ورفضهم للدعوة ، وقد كان لنزول القرآن بهذه الكيفية حكمة عليا تحدث الحق عنها فقال عز وجل : « وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ، ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا » .

والقرآن هو قانون الاسلام الأعلى ، والسنة

هي تفسيره وتطبيقه ، والنبي عليه الصلاة والسلام
والصحابة والتابعون وتابعو التابعين هم النماذج التي
يخلقها القرآن من الرجال حين يخلق رجالا .

ينبنى على كون القرآن كتاب هذه الأمة المسلمة
وقانونها الأعلى ، أن المسلم مكلف باحترام هذا
القانون ، ولا يكون احترام القانون بتقبيله والتبرك
به أو الغناء به في المحافل ، إنما يكون احترام القانون
بتطبيقه وتنفيذه وهيئته على الحياة وأقدار الناس . .
وليس أعظم سخرية من قوم يتبركون بقانونهم
ويعلقونه ولكنهم لا يعملون بأحكامه ولا يقيمون تشريعه
وتنطبق عليهم جريمة هجر القرآن ، قال تعالى: «وقال
الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا»
لا نحسب ان الكلمة تنطبق على أحد أكثر مما تنطبق
على كثير منا اليوم . . ولا نحسب اننا نستحق الرحمة
الا اذا هجرنا الهوى وعدنا للقرآن .

فى السنة

السنة فى اللغة هى الطريقة المعتادة ، حسنة كانت
أو سيئة •

والسنة فى اصطلاح الأصوليين هى ما أسند الى
النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ••

والسنة حجة على المسلمين ، وانكار السنة أو
انكار حجيتها كفر بصريح النص القرآنى •• يقول
تعالى : « قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله
لا يحب الكافرين » •

وللسنة مكانتها بالنسبة الى القرآن ، ولها مكانتها
بالنسبة الى التشريع ، فهى المصدر الثانى بعد القرآن
للإسلام ، وهى المصدر الثانى للإسلام باعتبارها عقيدة
وتشريعاً وأخلاقاً ••

قيل لطرف بن عبدالله : لا تحدثونا الا بالقرآن •
فقال : والله ما نبغى بالقرآن بدلاً ، ولكن نريد من هو
أعلم منا بالقرآن •• يقصد رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فليس هناك من ينكر انه أعلمنا بالقرآن الذى
أنزله روح القدس على قلبه •

وقد وجد بين طوائف المسلمين من تبع المستشرقين
وهمن بالشكوك حول حجية السنة ، ومقصده من ذلك

نسف الطريق الى القرآن الكريم ، لأن السنة هي المبينة
للكتاب الكريم وهي المفسرة له .

وكان مما أثاروه حول السنة ان القرآن الكريم
فيه بيان لكل شيء . وبذلك نستغنى عن بيان السنة
لأن الله تعالى يقول : « ما فرطنا في الكتاب من شيء »
ويقول تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء »
والرد على ذلك يسير ، فان « من شيء » هنا تعنى
أصول الشريعة كالصلاة التى فرضها الله تعالى ولم يبين
عدد ركعاتها ولا أوقاتها ولا كيفية أدائها وترك للرسول
ذلك . ولا شك ان أصول الشريعة قد بينت فى
القرآن الكريم ، ولم يفرط الله فى شيء منها ، وأيضا
فان « كل » التى ذكرت فى قوله تعالى « تبياناً لكل شيء »
ليس المراد بها كل شيء من أحكام الشريعة وانما المراد
بها كل شيء من الأصول . . وانما جاءت السنة لبيان
دقائق هذه الأصول لقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر
لتبين للناس ما نزل إليهم » .

كما ان « كل » فى الآية هي من باب كل التى
قصها الله تعالى علينا فى شأن الريح التى أرسلها على
ثمود . قال تعالى « وريح فيها غلاب اليميم ، تلمس كل شيء
بأمر ربها » ، ولم تدمر هذه الريح السموات والأرض
بل لم تدمر غير ديار ثمود .

وقد أثبتت الدراسات الاسلامية الحديثة ، ان
السنة قد دونت فى القرن الأول على عهد الرسول صلى
الله عليه وسلم وعهد الصحابة الاجلاء ، وكان المظنون
انها دونت فى القرن الثانى أو الثالث . ولقد وقف
المستشرقون من السنة موقفاً ينطوى على العداء المقنع

الذى يرتدى مسوح الدقة العلمية ، وكان أشد
المستشرقين خطرا وأكثرهم بعدا عن الحقيقة هو
المستشرق اليهودى المجرى جولد تسيهر ، فقد راح ينقل
الكلام من مواضعه ويحرف فى السنة ويلقى الشكوك
والظلال على رجالها ، كجزء من استمرار حملة الغرب
على أحد منابع قوة الدين فى الشرق ، وتبعهم فى ذلك
بعض علماء المسلمين فى الشرق ، إلا أن الله تعالى قيض
لهؤلاء المستشرقين من يمحص قولهم ويثبت فساده
وغرضه .

وليس معنى هذا ان السنة قد خلت من الوضع
أو التحريف ، ولكن هذا كله قد وجد علماء اجلاء تصدوا
للأحاديث التى دسّت على النبى صلى الله عليه وسلم
وبينوا عدم صحة نسبتها إليه .

ولقد كان سلفنا الصالح يهتم بالاسناد ، أى
بهؤلاء الذين روى الحديث واحدا عن واحد حتى وصلوا
به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو الى أحد
الصحابة رضوان الله عليهم ، ولقد اهتموا بالاسناد الى
درجة أن جعلوه من الدين فقال الامام الزهرى :
« الاسناد من الدين » .

والسنة هى الرحمة المهداة الى الكافة وهى الدعوة
الى مكارم الأخلاق .

قال الرسول : « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »
وقال : « انما أنا رحمة مهداة » ، وقال الله عز وجل :
« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » .

اعجاز القرآن

قال الغزالي :

« القرآن في الدلالة على الله تعالى كون ناطق »
كما ان هذا الكون الضخم قرآن صامت وكلاهما
ينبثق من ذات واحدة ويهدف الى غاية واحدة » .
لكم نحب أن نقف وقفة عند جملة الغزالي هذه .

القرآن في الدلالة على الله كون ناطق . وهو كون
معجز نزل على أمة العرب بلغتها في وقت كانت اللغة
العربية فيه في أوج ازدهارها . وجاء القرآن بلغة عربية
يعرفها الذين وجهت اليهم ، ورغم هذه المعرفة كان
هناك فارق هائل بين لغة القرآن ولغة العرب .

فرق يتمثل في اعجاز لغة القرآن ، وكون هذا
الاعجاز يتجاوز قمة لا تصل اليها عيون البشر فضلا
عن ألسنتهم ، ما هو بالشعر ، ولا هو بالنثر ، ولا هو
بسجع الكهان ولا هو بانتاج انسان ، ولا هو بالسحر
الذي يعرفه العرب أو يعرفه غيرهم ، ان في كلماته
شيئا معجزا على أي حال .

ما هو السر في اعجاز القرآن .

كان هذا هو السؤال الذي طرحه الفكر العربي
على نفسه وقدم له آلاف الاجابات المختلفة على طول
مسيرة هذا الفكر .

فى البداية قيل ان اللفظ معجز فى ذاته ، ومعجز
بمعناه ، ومعجز بما يحمله من حكمة . وقيل ان الاعجاز
فى تشريعه العام المحكم الذى يتفق مع جميع الأزمنة
ويصلح لكل الدهور والعصور . وقيل ان اعجازه يصدر
عن نبوءاته الغيبية . وقيل ان اعجازه ينبع من علومه
الكونية . وقيل ان اعجازه يتمثل فى موسيقاه
الداخلية . وقيل ان اعجازه هو تصويره الفنى للمشاهد
والاحداث يعرضها فاذا نحن أمام أشخاص يتحركون
أمامنا أحياء كما كانوا بملامحهم النفسية وأعماقهم
الدفينة ، واذا نحن أمام ماضى . أو أمام ما لم يأت بعد ،
مشخصا متحركا ناطقا مبينا . ان القرآن يصف الجنة
فنحس أننا نتحرك داخلها ، ويصف النار فتتشعر
الجلود وتخشع القلوب ، ويصف ما كان من أمر موسى
وفرعون فنحس أننا نعيش ذلك العصر داخل نفوس
أبطاله لا خارجها فى الحياة ، ويشعر القرآن فاذا الرحمة
والعدل والحب والسلام تولد من تشريعه للعباد .

ويصمت القرآن فى نفوس الناس ، أو يبعد
عن الحياة أو ينحى عن توجيه أقدار الناس ، فاذا
الأرض تئن من الظلم والقسوة والخراب وتلعن اليوم
الذى ولدت فيه ، فاذا عاد القرآن الى النفوس أحياءها
بعد موتها مثلما يحيى المياه الأرض بعد موتها .

كل هذه الأسباب التى تقال فى اعجاز القرآن
صحيحة وربما يكون هناك سبب آخر كشف عصرنا
عنه ، ذلك هو وجود أكثر من عمق داخلى لكلمات
القرآن وآياته ، وعلى قدر اختلاف درجات الناس من

الوعى والثقافة والعلم والفن فان كل انسان لا بد أن يلتقى بهذا الاعجاز .

ان الأمى يسمع القرآن فيفهم دعوته الى عبادة الله وتوحيده ، ويفهم تشريعه لأنه سهل ، والمتقف يقرأ القرآن فيرى وراء الدعوة الى قصر العبادة على الله معنى انسانيا رفيعا هو تخليص البشر من الطغاة واعلانهم لحرية الانسان وحقوقه ، والعالم يقرأ القرآن فيجد فى آياته معجزات علمية لم تكشف عنها الحياة الا منذ قرنين وهى ثابتة فى القرآن منذ أربعة عشر قرنا، ورجل الفن يقرأ القرآن فيروعه هذا التجسيد للمشاهد وهذا التحريك لها وهذا التصوير الفنى الذى يشترك فيه اللون والحركة وموسيقى الحوار ونغم العبارات . . . أيضا تروعه هذه الزوايا التى يعرضها الله تبارك وتعالى فى كل مرة بطريقة تختلف ليستخلص منها عباده عبرة تختلف .

وينظر المتصوف فى القرآن فاذا هو أمام أكثر من دنيا تبدأ بالتوبة وتمر على الحب وتنتهى بالفناء ، وهكذا تجد كل طبقة من طبقات الوعى والمعرفة فى القرآن عمقا معجزا تسيح فيه بالعقل ملايين السنين .

ومن أحد أعماق القرآن الصافية نشأت النظرة العلمية فى الحضارة العربية ، ومن أحد أعماق القرآن الصافية نشأ الحب لله أو التصوف .

فصل الاسلام على الحضارة

« أنا جاليليو جاليلي ، ابن الراحيل فنستزيو جاليلي الفلورنسي ، عمري ٧٠ سنة ، حضرت بشخصي للمحكمة .. وراكما أمامكم .. أي قضاتي المقدسون والكرادلة ، أي محققو المحكمة الكنسية العالمية المختصة بالهرطقة والكفر .. أقسم أنني صدقت في الماضي ، وسأصدق في المستقبل ، كل ما تقسوله كنيسة روما الكاثوليكية المقدسة وتعلمه للناس أو تعظ به ، .. كما أعلن أنكرى للرأي المدان الذي ناديت به .. وهو أن الشمس مركز العالم . وأن الأرض هي التي تتحرك حولها . وبذلك أعود لرأي الكنيسة وهو أن الأرض مركز العالم .. »

هكذا كانت كلمات جاليليو يوم ٢٢ يونيو سنة ١٦٣٣ ميلادية أمام المحكمة الكنسية التي عقدت له وقد قدم أمامها بتهمة عقوبتها الاحراق حيا .

هذه القصة السريعة تصور موقف الكنيسة الأوروبية من العلم في القرون الوسطى ، وهو موقف كان سببا في فصل الكنيسة عن الدولة ، كما كان سببا في تلخز الدولة والكنيسة معا . ولو تأملنا موقف الاسلام من العلم فسوف نراه مختلفا كل الاختلاف . فالاسلام هو العلم الكلي ، وهو يقدر العلم الجزئي ويدعو اليه ويعتبر التخلف فيه خطيئة دينية . ولعل هذا هو

السبب الذي دعا بعض حكام المسلمين القدامى الى تنحيه
الدين عن مركز القيادة كي يستقر لهم وسط دنيسا
الجهل امان الحكم .

ولقد افتتح الاسلام عهد الرشيد العقلي بنزوله على
نبي أمي ، وقوله في أول كلمات الرسالة الاسلامية :
« اقرأ باسم ربك الذي خلق » . ثم أمره تعالى :
بعد ذلك لنبيه الكريم . . « وقل رب زدني علما » .

وليسنت الحضارة الغربية التي تسود العالم
اليوم بتقدمها العلمي الهائل . . ليست هذه الحضارة
في أحد تجايبها الا بعض فضل العرب على أوروبا بعد
نزول الاسلام على العرب .

ان الحضارة الغربية - ككل حضارة - لها عناصرها
أو جانباها : العنصر المادي أو نظرتها الى المادة وتعاملها
معه ، والعنصر النظري أو نظرتها الى الفكر وتعاملها
معه .

ولقد سادت الحضارة الغربية بعنصرها المادي أو
تعاملها مع المادة ، ابتداء من الثورة الصناعية الى عصر
تخطيم الذرة وسفن الفضاء والصواريخ .

أما جانب هذه الحضارة الفكري فلم يعد يلهم
أحدا من العالم شيئا ، ونظريات السياسة والأخلاق
والفكر تتغير يوما بعد يوم ولا تستقر على حال .

ورغم الثراء العظيم التي نالتها الحضارة الغربية
في جانبها المادي نراها في جانبها النظري والروحي
أقرب ما تكون الى الشخوب والفقر .

ولكن ما هو مصدر ثراء العنصر المادى من هذه الحضارة ، تثبت الدراسات العلمية ان الاسلام هو صاحب الفضل فى ثراء الحضارة الغربية فى جانبها المادى ، وانه سبب خصوبة هذه الحضارة ، ذلك ان التفكير العلمى الحديث أو منهج الملاحظة والتجربة واستقراء القوانين بعد ذلك .. هذا المنهج نشأ فى ظل الاسلام وقدمته الحضارة الاسلامية الى الغرب .

ان روجيه بيكون يقرر فى كتابه ان ابتكار المنهج التجريبي كان من صنع علماء المسلمين كالكندى والبيرونى وابن سينا وابن الهيثم كما يقرر ان المنهج الاسلامى الذى نشأ فيه هؤلاء العلماء ، كان هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقيقية التى تغيرت أوروبا بعد أن أخذت به .

فصل الاسلام على العلم

يحتل تمثال الامام الغزالي في الفاتيكان مكانه كقديس وعالم تعتبر الكنيسة فكره مؤهلا لاعتباره قديسا . . ويتحدث علماء أوروبا عن البيروني فيعتبرونه أكبر عقلية علمية ظهرت على وجه التاريخ . . ويرون مراجعته عن العقائد في الهند من أوثق المراجع في عقائد الهند ، كما ان صور ابن الهيثم وتمثيله لم تزل قائمة في قاعات المحاضرات بكلية العلوم في أوروبا ودول الغرب . . ولم تزل نظرياته في الضوء بداية للبحث في الضوء . ولم يزل ابن سينا معتبرا من طلائع علماء الطب الدارسين في الجسد الانساني ، ولم تزل نظريات الكندي في الطب والموسيقى موضع دراسة الغرب اليوم ، ولم تزل تجارب ابن حيان في الكيمياء جزءا من تاريخ الكيمياء في الغرب ، وتعرف أوروبا اليوم عن علمائنا المسلمين أكثر مما تعرف عنهم فقد أخذت عنهم واستمرت بينما لم نأخذ نحن عنهم ولم نستمر ، ولقد كان العلم بمعناه المادى الأوربي الحديث أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم ، ولم يكن العلم العربي وحده هو الذى بعث فى أوروبا الحياة ، بل ان مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الاسلامية بعثت أشعتها على الحياة الأوربية .

يقول روجيه بيكون . . .

« أن ما يدين به عالمنا لعلم العرب لا يكمن فيما

قدموه الينا من كشف مدهشة فى دنيا المادة . . بل
يدين هذا العلم الى الثقافة العربية بأكثر ، انه يدين لها
بوجوده نفسه ، ولقد كان العالم القديم خلوا من العلم
ولم يعرف اليونانيون (فى علوم المادة) هؤلاء الأساتذة
المتأين الذين يجمعون المعلومات ويستخدمون المنهج
التجريبي كما عرفه المسلمون . عرف اليونانيون ذلك
فى العلوم النظرية كالفسفة والادب والفن والجمال
والاخلاق ، ولكنهم لم يعرفوا ذلك فى الطبيعة أو
الكيمياء أو الطب أو الفلك ، وكان استخدام المنهج
التجريبي فى هذه العلوم المادية مقصورا على العرب
والحضارة الاسلامية .

وهذا الكلام الذى يقرره عالم جليل من علماء
أوربا ليس موضع بحث العلماء الغربيين اليوم فهم
يعترفون بذلك . . . لكنهم يقولون ان ذلك كان فى
الماضى . . أما الحاضر فلا يعرف غير حضارة الغرب
وتقدم الغرب . . وعلى من يريد التقدم أن يأخذ عنها .
ويرى الدكتور عبد الحليم محمود ان هذه الدعوة
خاطئة ومضللة ، خاطئة لأنها تحاول قصر العبقرية
على الغرب وتحاول أن تجعل للاتصال والابداع أرضا
محددة هى الغرب ، وهى مضللة لأنها تحاول أن تصرف
المسلمين عن منابع القوة الحقيقية فى دينهم الى الحضارة
العربية ، ويرى أن الواجب علينا أن نسترد بضاعتنا
التي أخذت منا . . نسترد المنهج التجريبي ونعود
الى طبيعتنا وأصالتنا فنخترع ونبدع ونكون من قادة
الانسانية ، ونفضل أوربا فى شىء آخر ، نفضلها فى
الأساس فنعمل بتوجيه من الله ، ونفضلها فى الغايات
فنعمل لوجه الله تعالى .

ولقد كان تقدير الاسلام للعلم هو السبب في خلق
البيئة العلمية . وهو السبب في اكتشاف المنهج العلمي
الحديث الذي سادتنا به أوربا حين اكتشافه وأحسن
استخدامه .

وتقدير الاسلام للعلم واضح من قصة آدم وكيف
أسجد الله له الملائكة لعلمه بأسماء ما غاب عنهم ، وهو
واضح من أوامر الاسلام المتعددة بالسياحة في الأرض
والنظر في الكون والنفس بعد ذلك . . وهو واضح
من أمر الله تعالى لرسوله : « وقل رب زدني علما » .
وهو واضح من قوله تعالى : « شهد الله أنه لا اله الا
هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط » .

فجعل شهادة أولى العلم تأتي بعد شهادة الملائكة
مباشرة . وهو واضح لقوله صلى الله عليه وسلم : « من
سلك طريقا يتقى به علما سهل الله له به طريقا إلى
الجنة » . « وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا
بما يصنع » . « وان العالم ليستغفر له من في السموات
ومن في الأرض » . وفضل العالم على الغابد كفضل القمر
على سائر الكواكب . . وان العلماء ورثة الأنبياء وان
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم
. . فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر » .

فصل الاسلام على الشجاعة

من أحد أعماق القرآن الصافية نشأ المنهج العلمي أو التجريبي في التعامل مع المادة ، ومن أحد أعماق القرآن الصافية نشأ المنهج الروحي في التعامل مع ما وراء المادة ، أو التصوف .

سئلت عائشة رضى الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : « كان خلقه القرآن » والقرآن لا يعبا بأن يقذف بكلمات الحق على بطش الطغاة بغير خوف ، فالقرآن هو الحق ، والحق لا يخاف الباطل ويمثل خلق القرآن كان الصوفية يتعاملون مع الطغيان في عصرهم . وكانت شجاعتهم دليلا على مدى التحرر العقلي والجرأة التي يؤتاها من يؤمن بالله حق الايمان .

ان ابن قتيبة الصوفي يتحدى ابن طولون دفاعا عن المظلومين ، فيرميه ابن طولون في السجن ، ويمرض ابن قتيبة وتنهار صحته ، ويوجه إليه ابن طولون من يعرض عليه عشرة آلاف دينار مقابل أن يعلن الصوفي رضاه عن أعماله . . . فيرد الصوفي : « والله لملك ابن طولون أهون عندي من كلمة باطل » .

ويقول أبو حازم الصوفي : « انما بينى وبين الملوك يوم واحد ، أما أمس فلا يجدون لذته ، وأنا وهم من غد على وجل ، وانما هو اليوم ، فما عسى أن يكون اليوم » .

ويسقط الحلاج خلافة المقتدر الباغية هاتفا: «ليس من القوة الايمانية أن أرجع عن قولي في الطاغية» . ويبيع الصوفي عز الدين بن عبد السلام قاضي مصر ممالك مصر وحكامها بيع الرقيق ليكرس أنوفهم يوم تجبروا على الخلق .

ويقول الصوفي عمر بن عبيد لأحد الخلفاء وهو يختال وسط حاشيته : « يا أمير المؤمنين ان هؤلاء اتخذوك سلما لشهواتهم ، فأنت كالآخذ بالقرنين وغيرك يحلب ، فاتق الله فانك ميت وحدك ومحاسب وحدك ومبعوث وحدك ولن يغني عنك هؤلاء من ربك شيئا » .

ويستدعي الحجاج بن يوسف الثقفي جبار العراق يوما الصوفي طاووس اليماني محاولا استمالته وارضاءه . ويخلع عليه عباءة ثمينة ، فيحرك الصوفي كتفيه حتى تسقط الخلعة ، ويأمر الحجاج الصوفي أن يحضره المحبرة اشارة الى أنه سيكتب له بعتاء ، فيأبى طاووس أن يمد يده اليها ، ثم يسأله الحجاج مصرحا بعد فشل التلميح ، يا أبا الفضل أعليك دين ، وهنا يقول الصوفي نعم . . . تسأل الحجاج مرتاحا : ما مقداره ؟ قال الصوفي : دين لربي . . . أن أنذرك يوما لا تغني فيه عنك من الله تلك السيوف التي تحيط بك .

ويقصد اليه ذات يوم أحد أبناء سليمان بن عبد الملك وهو خليفة ، فلا يهتم بأبن الخليفة ، ولا يلتفت اليه . فيقال له : ابن أمير المؤمنين . فيقول : أعرفه وقد أردت أن اعلمه أن لله عبادا يزهدون فيه وفي أبيه .

ويرسل ابن عربى خطابا الى السلطان الغالب بأمر
الله يقول له فيه :

« فاحذر ان أراك غدا بين أئمة المسلمين من أخسر
الناس اعمالا ، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، ولا يكن شكرك
لما أنعم الله به عليك من استواء ملكك بكفران النعم ،
وأظهار المعاصي ، وتسليط النواب السوء بقوة سلطانك
على الرعية الضعيفة ، فان الله أقوى منك ، فيحتكمون
فيهم بالجهالة والاغراض وانت المستول عن ذلك . »

« فيا هذا قد أحسن الله اليك ، فأنصف المظلوم
من الظالم ، ولا يغرنك أن الله وسع عليك سلطانك ،
وسوى البلاد لك مع المخالفة والجور وتعدى الحدود ،
فان ذلك الاتساع مع بقائك على مثل هذه الصفات ،
بإمهال من الحق لا إهمال ، وما بينك وبين ان تقف
بأعمالك ألا بلوغ الأجل المسمى ، وتصل الى الدار التى
سافر اليها أبائك وأجدادك . »

وكذلك كانت شجاعة الصوفية ازاء جبابرة الارض
وكذلك كانت شجاعة من كان القرآن خلقه ازاء من
يستمد قوته من هواه ، ان من يدرك ان الله تعالى
يضمن النصر للمؤمنين ، لا يخيفه أن يقذف بكلمة الحق
فى وجه الطفاه .

قال تعالى : « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » .

وقال عز وجل : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلى » .

فصل الاسلام على الفن

قدمت الحضارة الاسلامية للعنصر المادى من الحضارة الغربية ، ذلك المنهج العلمى لتسخير الطبيعة والكون ، فلماذا قدمت حضارة الاسلام للجانب النظرى من الحضارة الحديثة ؟ ماذا قدمت فى دنيا الفلسفة والفن والأخلاق والجمال .

ربما كان أخطر ما قدمته الحضارة الاسلامية هو الحب .

ولقد عرف العالم الغربى الحب بمعنى الرغبة الجسدية حتى القرن الثانى عشر ، ثم بدأ تأثرهم فى هذا القرن بوهج انبعث من الصوفية الاسلامية ، وكان وصول الوهج الى أوروبا هو المستول عن ميلاد الحب بمعناه الحديث ، وأثر ذلك على الأدب والفن الاوربيين أعظم تأثير وأكمله .

يعتقد من يؤرخون للعلاقات الانسانية ان الظاهرة المعقدة التى يسمونها الحب فى الغرب ، قد استمدت كثيرا من أصولها من الشرق ، ولقد ولد هذا الحب خلال القرنين الحادى عشر والثمانى عشر فى جنوب فرنسا حيث التقى تياران انساب أحدهما من آسيا الصغرى وايران وجاء الآخر من العالم العربى .

يقول المؤرخ شارل سينيو بوس : « ان الحب من مخترعات القرن الثانى عشر » . هذه العبارة التى ردها

الكثيرون بارتياح شديد وتساءلوا : ماذا كان الناس يصنعون قبل القرن الثاني عشر ؟ . . هذه العبارة الأخيرة فندتها دراسات كثيرة من بينها كتاب دنى دي روجمون ، فلفظة الحب التي نعني بها نحن العاطفة والهوى . لم تكتسب وجودها بمعناه الآن إلا في القرن الثاني عشر .

وكان السبب ما أدخله الشعراء المتجولون «التروبادور» الذين ظهروا في جنوب فرنسا وأسبانيا ، وكلمة «تروبادور» قلب للكلمة العربية دور طرب ، ولم يلبث الشعراء المتجولون أن انتشروا في أوروبا وتمكنوا من قلب مجرى الشعور وتطوير الفنون وتبديل العادات طوال قرون عديدة ، ولقد كتبت أعظم رواية حب تحسنت تأثير الشعر التروبادوري وهي رواية « ترينستان وايزولت » .

ونتيجة لوقوع الحب في منطقة الخطيئة ، كانت النفس تتوق في القرون الوسطى الى تعبير جديد ، حمله اليها الشعراء المتجولون الذين يستقون شعرهم من الشعر العربي الذي ذاع في القرن الحادي عشر في الأندلس ، خاصة في قرطبة التي كانت مهدا لمذهب شعري نبغ فيه ابن حزم وابن قزمان والمعتمد الاشبيلي .

ومن هذا الشعر العربي استعار جيوم دي بواتييه وتلاميذه الصيغ والموضوعات والأنغام لأغانيهم ، وأيدت هذه النظرية الأبحاث التاريخية والأدبية والفلسفية العديدة التي حملت اليها في خلال العشرين سنة الأخيرة أدلة وبراهين حاسمة على ذلك .

فقد ثبت ان جيوم دى بواتيه رحل الى الشرق فى
حملة صليبية وأقام فيه زمناً طويلاً وتزوج امرأة
أسبانية واقتبس منه من شعراء العرب الذين كانوا على
مذهب قرطبة الشعرى .

ولقد كان شعر الحب عند عرب الاندلس المسلمين
متصلاً اتصالاً شديداً بالمذهب الصوفى الذى يمثله
الحلاج وروزيهان الشيرازى والسهروردى الحلبى وابن
عربى الاندلسى ، وكان هؤلاء الصوفية قد لجأوا الى
صياغة الشعر فى الحب الدنيوى للاعراب عن حبهم
الالهى ، ويحس الباحثون فى الشعر التروبادورى بهذه
اللمسة ، لمسة التصوف المهلك فى الحب ولمسة الفناء
الغريب .

ولقد تأصل فى أوربا مفهوم الحب العذرى بعمق ،
حتى وقع كثير من الكتاب فى الخطأ وحسبوا أنه وجد
منذ أقدم العصور . ولم يكن ممكناً قبل الاسلام
أن ينشأ هذا الحب ، ذلك أن الاعتراف بوحدانية الاله
وطلب النقاء يؤديان الى الاعتراف بوحدانية الحب ووجوب
قصره على رجل واحد وامرأة واحدة . والاسلام يجعل
الحب بمعنى الهوى رمزا وصورة للروابط بين النفس
وخالقها .

هذه شهادة رجل يعتبرونه أصدق المؤرخين
للعلاقات الانسانية ، وهى شهادة تقول كيف استطاع
التصوف الاسلامى أن يؤثر على روح الجمال والفن
والأدب والموسيقى فى حضارة الغرب بخلق ما نسميه
اليوم بمفهوم الحب العذرى . . ونحسب مخطئين انه
وجد منذ أقدم العصور .

فضل الاسلام على حرية العقل

جاء الدين الاسلامي بتوحيد الله تعالى في ذاته وأفعاله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين ، وأقام الأدلة على أن للكون خالقا واحدا متصفا بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العلية كالعلم والقدرة والارادة وغيرها ، وعلى انه لا يشبهه شيء من خلقه ، وان لا نسبة بينه وبينهم الا أنه موجدهم ، وأنهم له واليه راجعون .

« قل هو الله أحد • الله الصمد • لم يلد ولم يولد • ولم يكن له كفوا أحد • »

اجتثت بذلك جذور الوثنية ، وطهر العقل من الأوهام الفاسدة ، وارتفع شأن الانسان وسمت قيمته بما صار اليه من الكرامة ، بحيث أصبح لا يخضع لأحد الا لخالق السموات والأرض وقاهر الناس أجمعين ، وفرض على المسلمين أن يقولوا كما قال نبيهم ابراهيم عليه السلام : انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيئا وما أنا من المشركين .

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول :
« ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين »
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » .

تجلت بذلك للإنسان نفسه حرة كريمة ، وأطلقت ارادته من القيود التي كانت تعقدها بارادة غيره ، وصار

الانسان بالتوحيد عبدا لله خاصة ، حرا من العبودية لكل ما سواه ، ولم تعد معايير التفرقة بين الناس شيئا غير عملهم **((وان ليس للانسان الا ما سعى))** ، ولم يعد أكرم الناس هو أغناهم أو أقواهم أو أشدهم بطشا ، وإنما صار أكرمهم عند الله أتقاهم .

وجاء الاسلام بتقاليد تشمل مبادئ المساواة بين الأرواح الانسانية أمام الله ، وتقرر أواصر الأخوة العالمية بين جميع المؤمنين ، بغير نظر الى العنصر أو اللون ، وبذلك قضى على آلاف النظريات السخيفة ، التي كانت تقرر السيادة للون دون لون ، أو عنصر دون عنصر ، أو دين دون دين .

يقول الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد :

« تم للنوع الانساني بمقتضى الاسلام أمران عظيمان طالما حرم منهما ، وهما استقلال الارادة واستقلال الرأي والفكر ، وبهما كملت له انسانيته ، واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هياه الله له بحكم الفطرة التي فطره عليها . »

« وقد قال بعض حكماء الغربيين من متأخريهم ان نشأة المدنية في أوروبا انما قامت على هذين الاصلين ، فلم تنهض النفوس للعمل ، ولم تتحرك العقول للبحث والنظر ، الا بعد أن عرف العدد الكثير أنفسهم ، وان لهم حقا في تصريف اختيارهم ، وفي طلب الحقائق بعقولهم ، ولم يصل اليهم هذا النوع من العرفان ، الا في الجيل السادس عشر من ميلاد المسيح . وقرر ذلك الحكماء انه شعاع سطع عليهم من آداب الاسلام »

ومن أخطر ما جاء به الاسلام ، رفعه الحجر عن
عقول المتدينين في فهم الكتب السماوية ، فقد أطلق
الاسلام حرية العقل في فهم ما جاء عن الله سبحانه
وتعالى ، واتهم من يحمل الكتب السماوية بغير أن
يفهمها أو يعمل بها بأعظم التهم . قال تعالى « **مَثَلُ**
الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ
يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ »

كما حمل الاسلام على الأمية وتلاوة الالفاظ تعبدًا
بالأصوات والحروف ، قال عز وجل : « **وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ**
لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ »

وبهذه الدعوة الى الفهم ، فرض الاسلام على كل
انسان أن يأخذ بحظيره من علم ما أودع الله في كونه
وما قرر من شرعه في كتبه .

فى النعمة

يتساءل أبناء هذا العصر عن المعجزات ، وأعظم المعجزات هى نعمة الله علينا فى احكام الجسد واعجازه وابداعه، أن منح الانسان لايتساوى معالعقل الألكترونى الا من حيث المبدأ ، ويختلف معه من ناحية الدقة والتعقيد .. فبينما يستحيل وجود جهاز صنعه الانسان يضم بضعة آلاف من الصمامات والتوصيلات نجد الجهاز العصبى للانسان يحتوى على ١٥ مليار خلية عصبية ..

قال الله تعالى - وهو أصدق القائلين : « وان تعملوا نعمة الله لا تحصوها » .

يؤكد البروفيسير شناينبوخ عالم الهندسة الالماني أن الجهاز العصبى للانسان معقد مئة ألف مرة عن كل النظم التكنيكية المعروفة على الأرض ..

ويقول العلماء : لو تخيلنا ان فى مقدور الانسان أن يقوم برسم التوصيلات الخاصة بجهاز الانسان العصبى ، وذلك على غرار ما يقوم به الانصائى التكنيكي حين يقوم برسم التوصيلات الألكترونية . لو أمكن ذلك لاحتجنا الى ورقة تعادل مساحتها عدة كيلو مترات مربعة ، وهذا قياس مستحيل فتوصيلات الانسان الخاصة بجهازه العصبى مجهولة تماما لنا ، ولا زلنا حتى اليوم رغم تقدم الدراسات الطبيعية نجهل

تماماً أسرار عمل المنح . . والمنح جهاز واحد من أجهزة
الإنسان العديدة .

والى جوار ملايين العمليات الكيميائية
والبيولوجية التى تحدث فى الثانية الواحدة فى جسم
الإنسان ، وتمثل نوعاً راقياً من أنواع التخصص الذى
يجهله أهل الأرض . . حتى لتقوم الكرات البيضساء
بحراسة الجسم الى جوار ذلك تجيء معجزة هذا الصنع
الفريد فى قدرته على انجاب مخلوقات مماثلة للمحافظة
على البقاء ، وهذه خاصية يتميز بها تركيب الإنسان عن
سائر المصانع المعقدة . . قال تعالى : « أفرايتم ما تمنون .
أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » .

يعتقد علماء الكيمياء أن تركيب المعدة المعجز
وعملياتها الكيميائية التى تبدأ من استقبال الطعام
وتنتهى بتحويله الى طاقة . . هذه العمليات لو حاولنا
تقليد عشرها على الأرض فسوف نحتاج الى معمل تزيد
مساحته عن مساحة مدينة القاهرة ، وسوف نحتاج
الى أجهزة ومواد كيميائية لا يكفى ذهب الأرض كله
لشراؤها . . كل هذا التعقيد والتركيب خلقه الله فى حجم
برتقالة صغيرة هى المعدة .

ان نعم الخالق على الإنسان فى نفسه لا تحصى
ولا تعد . . ونعمه عليه فى الآفاق لا تحصى ولا تعد
. . وحين حاول بعض العلماء أن يعرفوا ما تقدم
الشمس اليها من فائدة ، وحين حاولوا ترجمة هذه
الفائدة الى مقابل مادي أو ثمن . . خرجوا بأرقام
مذهلة .

إن الشمس تصب في الفضاء في الثانية الواحدة
أكثر من أربعة ملايين طن من الطاقة ، لو وصلت كلها
إلى الأرض لجفت بحارها وانهارها ومحيطاتها... ولأحرقتها
في ثوان... ولقد شاءت رحمة الخالق ألا يصل إلى الأرض من
طاقة الشمس سوى أربعة أرطال في الثانية... فإذا
كان علينا أن ندفع ثمن ما تمدنا به الشمس من ضوء
وبحرارة بلا مقابل... فإن علينا أن ندفع ٦٨٠ ألف
مليون جنيه كل ساعة... وهذا العدد كبير جدا لدرجة
أن بعض الناس لا يستطيعون قراءته فضلا عن فهمه
ويتقدم العلم كل يوم... ويعرف الإنسان مزيدا
من نعم الله عليه في نفسه وفي الكون مصداقا لقوله
تعالى :

« سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى
يتبين لهم أنه الحق » .

في الزهد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا باضاعة المال ، ولكن الزهد في الدنيا ان تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك » .

قال الصوفية في الزهد : واذا أصابتك مصيبة كنت بثوابها أفرح منك بها لو بعدت عنك .

ويتفق الحكماء على أن الدنيا هي النفس وما هويت ، فاذا ترك العبد ما تهواه نفسه فقد ترك الدنيا .

قال تعالى : (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب) .

ولقد فهم خطأ من ترك الدنيا ان المعنى المقصود هو ترك الاشتغال بها والسعى فيها وهجرها للتعبيد بعيدا عن مغريات الحياة ، وهذا الفهم خطأ من وجهة نظر الاسلام ومن وجهة نظر المصلحة العليا لامة المسلمين سواء كان ذلك بالأمس ام اليوم .

هو خطأ من وجهة نظر الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا رهبانية في الاسلام » .

بلغ النبي يوما ان عثمان بن مظعون قد اتخذ بيتا فقعد يتعبد فيه فاتاه الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ بعضادتي باب البيت الذي هو فيه ،

وقال : « يا عثمان ، ان الله عز وجل لم يبعثني
بالرهبانية (كررها مرتين أو ثلاثا) وان خير الدين عند
الله الحنيفية السمحاء » .

ولو رجعنا لنشأة الزهد في بدايته التاريخ
الاسلامي لاكتشفنا أن أحد عوامله كان ثورة المسلمين
الروحية ضد نظام اجتماعي وسياسي قائم ، ذلك ان
اتساع الفتوحات الاسلامية وازدهار المسلمين وارتقاء
الدنيا تحت أقدامهم ، خلقت صراعا بين الايمان القوى
والدنيا المقبلة ، وكان الحل هو الانزواء عن الدنيا
ورياضة النفس على الطاعات .

كذلك حدثت في القرن الاول من عهد الاسلام
حوادث سياسية خطيرة مثل الحروب الدامية بين علي
ومعاوية ، وتبع كل هذا اضطهاد آل البيت وتشريد
لهم وتقتيل ، وكبت للحرية الشخصية لم يسبق له
مثيل ، وأدخل ذلك الرعب في قلوب المسلمين وقضى
على شعورهم بالأمان ، وحرك فيهم نزعات العزلة
والفرار من الحياة طلبا للسلامة ، وقدمت خلوات
الزاهدين هذه السلامة والراحة .

وكانت النكبة الكبرى حين حل النظام الروحي
الداخلي محل النظام السياسي الخارجي ، واستبدل
الناس بالجهاد في الدنيا جهاد الخلوات والعكوف على
العبادة . ولقد كانت مأساة كبرى يوم ترك الاسلام
مكانه في قيادة البشرية وقيادة المسلمين .

ولقد منى الاسلام بالخصب الزائد في نفوس
الزاهدين الذين أصبحوا مدارس فيما بعد وطرائق
ولدت منها الصوفية ، وكان بقاؤه بالخصب هنا والشحوب

فى حياة عامة المسلمين . . كان هذا البقاء المزدوج سببا
فى ضعف دنيا المسلمين ودينهم معا .

ضعف دين المسلمين لأن عكوف بعضهم على العبادة
واققتصارهم عليها، فتح لتفكيرهم مزالق خطيرة فتحول
الاسلام الى اشعار حب وانغام مناجاة وذهول جذبة
وانفراد وتوحش ، ولو يعد عملا يغير وجه الحياة .

كما ضعفت دنيا المسلمين لأنهم تركوا حقيقة
الاسلام واكتفوا بقشوره ومراسمه وظاهره دون حقيقته
ودعاهم ذلك الى عدم معرفة دورهم فى الدنيا وبالتالى
عدم القيام به .

وهكذا أخذ عامة المسلمين بالقشور، وحاول خاصة
المسلمين وأهل الحلوات النفاذ وراء اللب ، فلا أفلح الذين
أخذوا بالقشور ، ولا وصل أكثر من حاولوا النفاذ
وراء اللب ، وكان عدد الهلكى أكثر من عدد الناجين فى
الحالين .

يقول الرسول : « ليس الزهد فى الدنيا بتحريم
الحلال ولا باضاعة المال » . كان الرسول عليه الصلاة
والسلام يستشرف الغيب بكلمته فيحس ما سيكون
عليه حال المسلمين بعده اذ أنقسموا فريقين : أحدهما
يحرم الحلال كخاصة المسلمين العاكفين على خلواتهم ،
والآخر يضيع المال والحياة كعامة المسلمين الذين يأخذون
بمظاهر الدين دون حقيقته .

قال الرسول : « انما الزهد فى الدنيا أن تكون
بما فى يد الله أوثق منك بما فى يدك » . ولكي يثق
المسلمون بما فى يد الله أكثر من ثقتهم بما فى أيديهم

ينبغي أن يكون في أيديهم شيء • ولقد أصبحوا اليوم
وليس في أيديهم شيء من الدنيا ، ولعل الزهد المطلوب
اليوم هو الزهد في زهدهم هذا وعودتهم الى الله •

ان الله تبارك وتعالى يريد للمسلمين أن يملكوا
الدنيا ، ويكونوا من ساداتها ، ويتحكموا فيها ، ويغيروا
من شكل الارض والعلاقات الانسانية ، ثم ليزهدوا بعد
ذلك بقلوبهم في الترف والتنعم ويسكونوا من رجال
الآخرة •

فى النصيحة

عن أبى رقية تميم بن اوس الدارانى رضى الله تعالى عنه ، ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الدين النصيحة » قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتاباه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ..

من الأحاديث الجامعة هذا الحديث ، النصيحة كلمة جامعة معناها ارادة جملة الخير .. ومعنى قوله « الدين النصيحة » ان النصيحة عماد الدين وقوامه ، كقوله : الحج عرفة ، أى عماده ومعظمه .

واما تفسير النصيحة وأنواعها فقال العلماء : النصيحة لله تعالى معناها منصرف الى الايمان به ، ونفى الشرك عنه ، وترك الالحاد فى أسمائه ، وذكره بصفات الجلال والكمال كلها ، وتنزيهه وتقديسه ، والقيام بطاعته واجتناب معصيته ، والحب فيه والبغض فيه ، وجهاد من كفر به ، والاعتراف بنعمته والشكر عليها ، والاخلاص فى جميع الامور ، ودعاء الناس الى الحق والتلطف بهم .

قال الخطابى : وحقيقة هذه الأوصاف راجعة الى العبد فى نصيحة نفسه ، فان الله سبحانه وتعالى غنى عن نصيح الناصحين .

قال تعالى : « ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ، ان الله لغنى عن العالمين » .

واما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فتكون
بالايمان بأن كلام الله تعالى في تنزيله لا يشبهه شيء من
كلام الناس ، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ، ثم
تعظيمه وتلاوته حق تلاوته ، والخشوع عند تلاوته . .
قال تعالى : « **واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
لعلكم ترحمون** » . ومن النصيحة لكتاب الله تعالى الدفاع
عنه . . والتصديق بما فيه . . واقامة أحكامه وشريعته ،
قال تعالى : « **ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون** » .

ومن النصيحة لكتابه تعالى تفهم علومه وأمثاله ،
والاعتبار بآياته ، والتفكير في عجائبه ، والعمل
بمحكمه ، والتسليم لمتشابهه ، والبحث عن عمومه
والدعاء اليه .

واما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فتصديقه على الرسالة ، والايمان بجميع ما جاء به ،
وطاعته في أمره ونهيه ، ونصره حيا وميتا ، ومعاداة
من عاداه ، وموالاته من والاه ، واعظام حقه وتوقيره ،
واحياء طريقته ، واجابة دعوته ، ونشر هديه وسنته ،
ونفى التهمة عنها والتفقه في معانيها ، والدعاء اليها ،
والتلطف في تعليمها ، واعظامها واجلالها والتأدب
عند قراءتها ، والامساك عن الكلام فيها بغير علم ،
واجلال أهلها .

أما النصيحة لأئمة المسلمين وحكامهم ، فتكون
بمعاونتهم على الحق ، وأمرهم بالحق ، وتنبيههم وتذكيرهم
برفق ولطف ، وتأليف قلوب الناس لطاعتهم ، والصلاة
خلفهم ، والجهاد معهم ، والحرص على حقوق المسلمين
والافتاء بالحق .

يذكر تاريخ الافتاء في القرون الوسطى للشيخ
الامام محيي الدين النووي رضى الله عنه ، يذكر له
التاريخ فتوى أجاب فيها بالحق ولم يخش في الله لومة
لائم .

لما خرج الظاهر بيبرس الى قتال التتار بالشام ،
طلب فتاوى العلماء بأنه يجوز له أخذ مال الرعية لينتصر
به في قتال العدو ، فكتب له فقهاء الشام بذلك ، فقال
هل بقي أحد فقيل نعم ، بقي الشيخ محيي الدين
النووي ، فطلبه فحضر ، فقال له : اكتب خطك وامضاءك
مع الفقهاء ، فامتنع ، فقال : ما سبب امتناعك ، فقال
الشيخ محيي الدين : أنا أعرف انك كنت في الرق للامير
بندقدار وليس لك مال ، ثم من الله عليك وجعلك
ملكا ، وسمعت ان عندك ألف مملوك كل مملوك له
ثروة من الذهب ، وعندك مائتا جارية لكل جارية
صندوق من الحلى ، فاذا انفقت ذلك كله ، وبقيت
ممالكك بالملابس المجردة بدلا من الأوشحة الموشاة ،
وبقيت الجوارى بثيابهن دون الحلى ، أفيتك بأخذ
المال من الرعية .

أما النصيحة لعامة المسلمين فارشادهم لمصالحهم
في آخرتهم ودنياهم ، واعانتهم عليها ، وستر عوراتهم ،
ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم ، وأمرهم بالمعروف
ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص ، والشفقة عليهم
وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم ، وان يحب لهم ما يحب
لنفسه من الخير ، وان يدافع عن أموالهم وأعراضهم ،
وحثهم على إقامة تشريع الله داخل نفوسهم كي يقوم في
الحياة ذاتها .

فى الخوف

لا يصء عن نار الجحيم مع كونها محفوفة بلطائف الشهوات وعجائب اللذات الا الخوف من الله تعالى .
والخوف هو تألم القلب ، واحتراقه لتوقع المكروه عند الاستقبال ، وأخوف الناس لله أعرفهم بنفسه وبربه ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « أنا أخوفكم لله » .

وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف
لأن الخوف ثمرة العلم .

قال تعالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » .
وقال عز وجل : « رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه » .

قال الفضيل بن عياض : اذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت . . فأنك ان قلت لا ، كفرت . وان قلت نعم كذبت . . والخوف عند الصنفى هو ألم يكف الجوارح عن المعاصى ويلزمها الطاعات ، وما لم يؤثر الخوف فى الجوارح فهو حديث نفسى وحركة خاطر .
ولا يستحق أن يسمى خوفا . .

قال العارفون بالله : اذا كملت المعرفة بالله أورثت جلال الخوف ، واحتراق القلب ، وظهر أثر العرقه من القلب على البدن بالنحول والبكاء ، وعلى الجوارح بكفها

عن المعاصي والزامها الطاعات . وعلى الصفات بأن يقمع الشهوات ، كما يضير الغسل مكروها عند من يشتهيها اذا عرف ان داخله البسم .

قال الامام الغزالي : « ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه بل هو من يترك ما يخاف ان يعاقب عليه » .

خص الله تعالى التقوى بالتكريم ، فأضافها الى نفسه - سبحانه وتعالى - « لن ينال الله المحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم » . والتقوى هي الكف عن الذنوب والقيام بالطاعات بمقتضى الخوف . والله تعالى يأمر بالخوف ويجعله من شرائط الايمان قال تعالى : « وخافون ان كنتم مؤمنين » وقال : « ما لكم لا ترجون لله وقارا » . اي لا تخافون . .

سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية : « الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة » أهو الرجل يسرق ويزني . . قال : « لا . . بل الرجل يصوم ويصلي ويخاف ان لا يقبل منه » .

والخوف اذا ولدته الخشية وأثمر بعد ولادته التقوى كان خوفا يسقط الذنوب ويمحوها .

قال صلى الله عليه وسلم : « لا يلج النار أحد بكي من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع » .

والخوف من الله تعالى على مقامين : احدهما الخوف من عذابه ، والثاني الخوف منه . فأما الخوف منه فهو

خوف العلماء وأرباب القلوب العارفين من صفاته
ما يفيض الهيبة والحذر والخوف .

والخوف من الله يورث الانسان شجاعة لا حد لها
على الأرض فلا يطأطئ رأسه لغير الله ولا يرجو سواه .
لما وضع سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم في
المنجنيق قال : حسبي الله ، فامتحن بظهور جبريل
عليه السلام له وقد جاء يسأله : الك حاجة ؟ قال
ابراهيم : «أما اليك فلا» . وكان ذلك وفاء يحققه قوله :
حسبي الله . . فآخبر الله تعالى عنه فقال : « و ابراهيم
الذي وفى » أى وفى بمعنى قوله حسبي الله . .

وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام اذا دخل في
الصلاة سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء .

وعن أنس انه قال : سأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم جبريل : ما لي لا أرى ميكائيل يضحك ؟ قال
جبريل عليه السلام : ما ضحك ميكائيل منذ خلقت
النار . .

فى الرجاء

الرجاء جناح يطير به العبد الى قرب الرحمن وروح الجنان ، والطريق الى الرجاء بعيد الارضاء ثقيل الاعباء قد حف بمكاره القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء .

والرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده . . لكن ذلك المحبوب المتوقع لا بد أن يكون له سبب . فان كان انتظاره لحصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق ، وان كان ذلك انتظارا مع ضياع الأسباب واضطرابها فاسم الغرور ، والحق عليه أصدق .

والذين يرتكبون الذنوب ولا يعرفون عن ربهم الا أنه غفور رحيم . . هؤلاء ينطبق عليهم وصف الغفلة أكثر من وصف الرجاء .

يعلم أرباب القلوب ان الدنيا مزرعة الآخرة . . والقلب كالأرض والایمان كالبنرة فيه ، والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ، جارية مجرى حفر الانهار وسياقة الماء اليها ، والقلب المستهتر فى الدنيا المستغرق فيها ، كالارض السيئة التى لا ينمو فيها البذر ، ويوم القيامة هو يوم الحصاد ، ولا يحصد أحد الا ما زرع .

يقول الامام الغزالى : ينبغي أن يقاس رجاء

العبد في المغفرة برجاء صاحب الزرع الذي شقى وعمل في حقله ، ولا يصدق اسم الرجاء الا على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ، ولم يبق الا ما ليس يدخل تحت اختياره . . . وذلك فضل الله تعالى ، يصرف المفسدات ويقبل العمل .

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها
ان السفينة لا تجرى على اليابس

والعمل على الرجاء أعلى منه على الخوف ، لأن أقرب العباد الى الله تعالى أحبههم لله قال تعالى : «والذين آمنوا أشد حبا لله» ، والحب يغلب عليه الرجاء ، قال تعالى : « لا تقنطوا من رحمة الله » فحرم أصل اليأس .

وفي أخبار يعقوب عليه السلام ان الله تعالى أفضى اليه : أتدرى لم فرقت بينك وبين يوسف ، لأنك قلت : أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون . لم خفت الذئب ولم ترجنى ، ولم نظرت الى غفلة اخوته ولم تنظر الى حفظي له ؟

قال صلى الله عليه وسلم : « لا يموت أحدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى » . وقال عليه الصلاة والسلام : « يقول الله عز وجل : (أنا عند ظن عبدي بي) » . وقال على رضى الله عنه لرجل أخرجه الخوف الى اليأس من رحمة الله لكثرة ذنوبه : « يا هذا يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك » .

قال تعالى : « قل يا عبادى الذى أسرفوا على أنفسهم

لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه
هو الغفور الرحيم » •

وقال عز وجل : « وان ربك لدو مغفرة للناس على
ظلمهم » •

جاء في الخبر : « اذا اذنب العبد ذنبا فاستغفر الله ،
يقول الله عز وجل للملائكته : انظروا الى عبيدي ، اذنب
فعلم ان له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالعفو ، أشهدكم
اني قد غفرت له » .

والله تعالى أرحم بعبده المؤمن من الام بولدها . .
قال الثوري المتصوف :

« ما أحب أن يجعل حسابي الى أبوي يوم القيامة
لأنني أعلم ان الله تعالى أرحم بي منهما » .

وقال الجنيد المتصوف رحمه الله تعالى : « ان
بدت عين من الكريم الحقت المسيئين بالمحسنين » .
وعن مسلم من حديث أبي أيوب انه حدث عن رسول الله
صلي الله عليه وسلم انه قال : « لولا انكم تذنبون
لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم » .

فى التؑوى

يقول الله تعالى : ((ان اكرمكم عند الله اتقاكم)) .
والتقوى هى جماع الخير ، ومعناها أن يتحرز المرء
بطاعة الله عن عقوبته .

يقال اتقى فلان بترسه ، أى رفع ترسه ليدفع عن
نفسه السهام التى تريد قتله ، وهذا هو معنى التقوى
الحقيقى .

هو حياة تدفع عن نفسها الخطيئة .. وأصل
التقوى اتقاء الشرك .. ثم بعده اتقاء المعاصى والسيئات ،
ثم بعده اتقاء الشبهات .

واتقاء الشرك هو أول درجات التقوى ، والشرك
هو تعظيم ما سوى الله ، أو الاعتقاد فيه أو عبادته أو
حبه أكثر من حب الله .

والشرك أخفى من دبيب النملة على الصخرة
السوداء فى الليلة المظلمة ، ولو أن انسانا خشى انسانا
أكثر مما يخشى الله فقد أشرك .

قال الصوفية فى التقوى : انها على وجوه ، هى
للعامّة تقوى الشرك ، وللخاصّة تقوى المعاصى ،
وللأولياء تقوى التوسل بالأفعال ، وللأنبياء تقوى نسبة
الأفعال .

تقوى العامة عبادة الله وحده ، وتقوى الخاصة هجر المعاصي تماما ، وتقوى الأولياء ان يفهم الولي ان أعماله ليست هي التي توصله الى الله ، انما هو فضل الله ، وتقوى الأنبياء تكون بنسبة الأفعال اليه سبحانه اذ تقواهم منه اليه .

قال الکتانی : قسمت الدنيا على البلوى، وقسمت الآخرة على التقوى ، وقال الجويرى : من لم يحكم بينه وبين الله التقوى والمراقبة ، لم يصل الى الكشف والمشاهدة . **وقال سهل :** من اراد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب جميعا .

وقال النصراباذى فى تعريف التقوى : التقوى ان يتقى العبد ما سوى الله تعالى ، من لزم التقوى اشتاق الى مفارقة الدنيا وأحب لقاء الله ، يقول تعالى : **« وللدار الآخرة خير للذين يتقون .. أفلا تعقلون »** . **وقال ذو النون :**

فلا عيش الا مع رجال قلوبهم

تحن الى التقوى وترتاح للذكر

سكون الى روح اليقين وطيبه

كما سكن الطفل الرضيع الى الحبر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نظر الى محاسن امرأة فغض بصره فى أول مرة أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها فى قلبه .

والحكم عام على كل أنواع التقوى . والتقوى بذرة تؤتى ثمارها من الخير العميم ، فمن عف عن المال

العام بارك الله له في ماله الخاص ، ومن تخرج من
السير حول طرق المعاصي وجد عطر الطاعة في
وجدانه .

جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال له :

— أوصني .

قال : عليك بتقوى الله فانه جماع كل خير ، و عليك
بإلجهاذ فانه رهبانية المسلم ، و عليك بذكر الله فانه
نور لك .

في رداء التقوى

البسنى رداء التقوى منك .

تلك كانت كلمة الصوفى أبى الحسن الشاذلى فى
أحد أحزابه وهو يدعو ربه .

اللهم البسنى رداء التقوى منك .

ما الذى يعنيه أبو الحسن الشاذلى بدعائه هذا ؟

يعبر الصوفى هنا عن تبدل الثياب الذى يعنى
تبديل السلوك والشخصية ، يتجسساوز قول بولس
الحوارى حين قال : ان من أراد أن يتوب من البشر
فعليه أن يلبس انسانا جديدا ، ويخلق آدم القديم .

وكثيرا ما استخدم القدماء الثياب كرمز للانسان
نفسه ، واعتقد القدماء ان الثياب هى المرء نفسه ،
أو على الأقل هى جزء منه ، وأن من ارتدى ملابس جديدة
فكأنما ارتدى شخصية جديدة .

ولقد بدأت حياة الانسان الواعية باتخاذها لنفسه
ثيابا ، وفى رواية القرآن نعرف أن عصيان أبى البشر
وزوجه قد كشفت لهما عن حقيقة جديدة فى حياتهما .
فأدركا ما هما عليه من عرى ولجأ الى أوراق الشجر
يستران به عورتهم .

قال تعالى : ((فلما ذاقا الشجرة بذت لهما
سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما

وبهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن
الشيطان لكما عدو مبين . قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .

تمت الخطيئة الأولى وآتت ثمارها المريرة المقدرة
سلفا في علم الله عز وجل ، وهبط آدم وزوجه الى الأرض ،
وعلى الأرض عرف أبناؤهما قيمة الثياب ، ورمز تبديلها
ومغزى هذا التبديل . قال تعالى : «يا بني آدم قد أنزلنا
عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ، ولباس التقوى
ذلك خير ، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون » .

اللهم البسني رداء التقوى منك . . . يعني ذلك أن
الثياب أن كانت زينة الجسد الانساني وسترا له ،
فان التقوى زينة النفس الانسانية وستر لها ، ورداء
الجسد أقل شأنا من رداء النفس ، والى هذا المعنى
كان أبو الحسن الشاذلي يقصد من دعائه ربه . . .
البسني رداء التقوى منك .

وكثيرا ما ينزل الانسان طائعا عن عظمة ثيابه
ويستبدل بها رداء التقوى ، حين يعرف هوان المظهر
الى جوار أهمية الجوهر . عن عمر بن عبد العزيز انه
كان قبل أن يلى أمور المسلمين يشتري الحلة بألف
دينار ، فيقول ما أجودها لولا خشونة فيها ، فلمسا
استخلف على المسلمين وصار مستثولا عنهم ، كان
يشترى الثوب بخمسة دراهم ، فيقول ما أجوده لولا
لينه . قيل له أين لباسك ومركبك وعطرك يا أمير
المؤمنين ؟ قال : ان لى نفسا ذواقة . . . وانها لم تذق من
الدنيا طبقة الا تأقت الى الطبقة التى فوقها ، حتى إذا

ذاقت الخلافة وهي أرفع الطبقات تاقت الى ما عند الله
عز وجل .

زهد عمر بن عبد العزيز في رداء الدنيا . . ورغب
في لباس التقوى وآثره .

والزهد هو الناحية العملية من التصوف ، وهو
أسلوب في الحياة يحياه المؤمن . . ووجهة نظر يرى
بها الدنيا، وكل ماتحفل به من مغريات، والزهد بمعنى
الورع في الدنيا والرغبة في الآخرة شيء حث عليه
الاسلام ، وبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام ، وكثير
من الصحابة مثل أبو ذر الغفاري وصديقه ابن اليمان
وسلمان الفارسي والبراء بن مالك .

فى الطريق

يقول تعالى : « **الا لله الدين الخالص** » .

والاخلاص فى ذروته ، فى رأى أبى الحسن الشاذلى ، نور من نور الله استودعه قلب عبده المؤمن ، فقطعه به عن غيره فذلك هو الاخلاص الذى لا يطلع عليه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده ، ولا هوى فيميله .

يقول تعالى : « **وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون** » .

وأول ما يبدأ به السالك الى الله هو التوبة ، وتبدأ بالاستغفار ، وحقيقة الاستغفار ان لا يكون لك مع غير الله قرار .

ويمر الطريق الى الله بأربعة أشياء : أولها الذكر وبساطه العمل الصالح وثمرته النور . . وثانيها التفكير وبساطه الصبر وثمرته العلم ، وثالثها الفقر مما سوى الله الى الله وبساطه الشكر وثمرته المزيد منه ، ورابعها الحب وبساطه بغض شهوات الدنيا وبغض أهلها اللاهين ، وثمره الحب الوصل بالمحبوب .

وتدعى للتوبة وتثبيتا للاخلاص يحسن أن يخلو الانسان وربّه فترة من الزمن ، هى فترة العزلة أو فترة الخلوة ، يلزم فيها الذكر والمراقبة والتوبة

والاستغفار .. قال تعالى : « فلما اعتزلهم وما يعبثون
من دون الله وهدينا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ،
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق
عليا » .

ولابد للمريد من جهاد العدو ، والعدو على قسمين :
عدو يأتيك من داخل النفس ، وعدو يأتيك من
خارج النفس . والمسلم المريد لله عز وجل مأمور بجهاد
العدوين في نفس الوقت .. وهو مطالب بتصحيح
ايمانه مع الوقت .. ويجيء تصحيح الايمان من الشكر
على النعم والصبر على البلاء والرضا بالقضاء .

فاذا أكرم الله عبدا نصب له العبودية لله ..
وستر عنه حظوظ نفسه ، وجعله يتقلب في عبوديته ،
والعبد الذي أكرمه الله بالعبودية يؤدي كل طاعته في
وقتها .. سئل أبو الحسن الشاذلي مرة : ما الذي
استفاده من طاعة الله وما الذي استفاد من معصيته .
قال : استفدت من الطاعة العلم الزائد والنور النافذ
والمحبة ، واستفدت من المعصية الغم والحزن والخوف
والرجاء .

وعلى المريد لله تعالى الاخذ في الذكر .. كان
أبو الحسن الشاذلي يكثر من الاذكار بالصيغة الآتية :
« الحمد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله »

فاذا ما خصص الانسان لسانه للذكر وقلبه
لشكر وبدنه لمتابعة الأمر فهو من الصالحين .

والزهد طريق من طرق السالكين الى الله ، وحقيقة
الزهد أن يفرغ قلب العبد مما سوى الله عز وجل ،

ومن طرق السالكين التوكل ، والتوكل في رأى
أبى الحسن الشاذلى صرف القلب عن كل شىء سوى
الله ، وحقيقته نسيان كل شىء سواه ، وسره وجود
الحق دون كل شىء تلقاه ، وسر أسرارہ تملك وعيك
لما يحبه ويرضاه .

ولا يصح التوكل الا لمتق ، ولا تتم التقوى
الا لمتكل ، ويجىء الرضا بعد ذلك ، وهو الرضا من الله
وعن قضاء الله لا عن النفس . . يقول الشاذلى : الق
بنفسك على باب الرضا ، وانخلع عن عزائمك
وارادتك .

ويختتم الشاذلى طريق السالكين بالمحبة . .
والمحبة والرضا والزهد والتوكل هي بساط الكرامة
عنده . . بساط الكرامة أربع : حب يشغلك عن حب
غيره . . ورضا يتصل به حبك بحبه ، وزهد يحققك
بزهد فى بريته ، وتوكل عليه يكشف لك عن حقيقة
قدرته .

في الصفاء

يقولون : ان التصوف خلق ، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء ، فهل التصوف هو الاخلاق؟ .
الجواب بالنفي . ان تاريخ البشرية يمتلئ بذوى الاخلاق السامية الذين لبسوا من الصوفية ، ولقد كان سقراط من أجمل الناس أخلاقا ، كان شجاعا عفيفا صادقا يؤثر أصدقاؤه على نفسه ، وكان دنيا من الشجاعة والانصاف والصديق والعدالة . . ورغم ذلك لم يكن صوفيا .

ويقولون: ان التصوف هو الزهد، وحقا ان التصوف ليضم اليه بجانب الزهد ، لكن التصوف ليس هو الزهد . . والزهد أنواع ، زهد فلسفي يخرج فيه الانسان من هذا العالم المادي بطريقة عقلية من أجل هدوائه النفسي . . وهناك الزهد الديني الذي يترك فيه الانسان متاع الحياة الدنيا ، ليكون له نصيب في متاع الحياة الآخرة ، وهناك الزهد الصوفي الذي لا يريد فيه صاحبه متاعا في الحياة الآخرة ، وانما هو يزهد تساميا عن أن يشغله شيء سوى الله سبحانه وتعالى .

ويتحدث ابن سناء الملك عن الزهد فيقول : ان المنصرف عن طيبات هذه الدنيا ومتاعها يختص باسم الزاهد ، فاذا ترك متاع هذه الدنيا ليستمتع في الآخرة فكانه تاهرا . . ولكن المنصرف بفكره الى قدس الجبروت مستدنيا لشروق نور الحق في سره فهذا هو الصوفي .

وإذا كان زهد الصوفي هو التسامي عن كل ما يشغله
عن الله ، فهل معناه ترك الدنيا وصيرورة المرء فقيراً
متجرداً • هنا يختلف الزهد الديني بمعناه الحديث
المبتدع عن الزهد الصوفي بمعناه القديم السنّي ، ان
زهد الصوفي لا علاقة له بالثراء ، والصوفي أبو الحسن
الشاذلي كان يدعو الله فيقول : « اللهم وسع علي رزقي في
دنيای ولا تحجبني بها عن آخرای » بمعنى انه يطلب من
الله أن يكون الرزق في يده لا في قلبه ، بمعنى الا تستعبد
المادة القاب أو تخضعه لها • ولقد كان النبي الملك سليمان
- عليه السلام - زاهدا رغم ملكه العريض الهائل •

ليس التصوف أخلاقاً فحسب وليس زهداً فحسب
ولكنه يتضمن الاخلاق والزهد ويتجاوز ذلك لأمر ثالث
قيل انه العبادة ، لكن العابد والصوفي يفترقان رغم
مسيرتهما الواحدة ، يفترقان فيما يتعلق بالهدف ، فهدف
العابد أن ينال الاجر في العالم الآخر ، أما الصوفي
فلا يريد الاوجه الله تعالى •

يقول أحد الصوفية: « الهی ان كنت أعبدك طمعا في
جنتك فلا تدخلني فيها ، وان كنت أعبدك خوفاً من
نارك فاحرقني بها ، وان كنت أعبدك لوجهك الكريم
فاسألك أن تريني اياه يارب » •

وأحيانا يعرفون الصوفي بأنه من تظهر على يده
الكرامات أو خوارق العادات ، وذلك تعريف لا يحبه
الصوفية أنفسهم ، اذ يرون ان الكرامات لعب تعطى
للأطفال يلهون بها ولا يأبه لها الكبار • وقدیما قال
الجنيد من مقامه الركني : « سار رجال على الماء وهلك
بالعطش رجال أفضل منهم » •

ما هو التصوف اذن ؟ ما هو تعريفه ؟ يختار الدكتور عبد الحلیم محمود هذا التعریف فيقول :
« التصوف صفاء ومشاهدة ، والصفاء ليس علما وليس دراسة كسببية وليس منطقا وبحثا ، الصفاء هو انصراف الانسان بكل أفكاره الى الله سبحانه وتعالى ، والمشاهدة هي نتيجة الصفاء وثمرته .

يريد الصوفي معرفة يقينية تصل الى حد المشاهدة أو الشهادة كما يريد الاسلام . تأمل الاسلام حين يتحدث عن أساس الايمان في ذروته فيقول : اشهدوا أن لا اله الا الله ، لم يقل اعتقدوا أو قولوا . تجاوز هذا الى الشهادة . ان المثل الأعلى في الاسلام هو الشهادة ..

« أشهد أن لا اله الا الله » .

وهكذا يتجاوز المسلم أقول وأنطق وأعتقد وأؤمن الى أشهد ، فاذا انتهى الى الشهادة فقد انتهى الى القمة التي رسمها الاسلام .

فالتصوف اذن هو ارادة الشهادة ، هو الصفاء الذي يؤدي للمشاهدة أو الشهادة ، واذا قال المسلم أشهد أن لا اله الا الله وهو لا يشهد حقا فهو شاهد زور لأنه يقول الكلمة على غير صورتها الحقيقية

فى المشاهدة

الصفاء فى الصوفية وسيلة ، والمشاهدة فيها غاية
فما الذى تعنيه المشاهدة ؟

هل تعنى رؤية الله عز وجل ومعرفة .

سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . فى هذه
الدنيا ، لا يستطيع أحد أن يرى الله أو يعرفه حق
المعرفة .

قالت عائشة رضى الله عنها « من قال ان محمدا
قد رأى ربه فقد أعظم على ربه الفرية » . ثم قرأت قوله
تعالى : « لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار »

ويحدثنا الله تبارك وتعالى عن نبيه الجليل
موسى حين سأل الرؤية ، فيقول :

« ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال : رب أرنى
أنظر اليك ، قال : لن ترانى ولكن أنظر الى الجبل ،
فإن استقر مكانه فسوف ترانى ، فلما تجلى ربه
للجبل جعله دكا ، وخر موسى صعقا ، فلما أفاق قال :
سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين » .

الرؤية مستحيلة اذن فى الدنيا .

قال الجنيد : لا يعرف الله تعالى الا الله تعالى

وقيل لذى النون وقد أشرف على الموت : ماذا
تشتهى ؟ . فقال : أن أعرفه قبل أن أموت ولو بلحظة .

ويقول الغزالي : كيف يتعجب المتعجبون من قولنا
لم يحصل أهل الأرض والسماء من معرفة الله تعالى
الا على الأسماء والصفات . فان قيل فما نهاية معرفة
العارفين بالله تعالى ؟ قلنا : نهاية معرفة العارفين عجزهم
عن المعرفة ، فانه يستحيل أن يعرف الله تعالى المعرفة
الحقيقية المحيطة بكنه صفات الربوبية الا الله تعالى .
وذلك ما أشار اليه أحد الصوفية حيث قال « العجز
عن درك الادراك ادراك ، وهو الذي عناء سيد البشر
صلوات الله تعالى عليه وسلامه حيث قال : « لا أحصى
ثناء عليك أنت سبحانك كما أثنت على نفسك » .

والسبيل الحقيقي الى معرفة الله عز وجل مسدود
الا في حق الله عز وجل ، ولا يبقى اذن أمام العبد
الا طريق معرفة الاسماء وشهود الحق فاعلا في
الكل . . وذلك طريق تتفاوت فيه المراتب . . يقول
الغزالي .

« وكذلك يتفاوت الخلق في معرفة الله عز وجل
فبقدر ما ينكشف لهم من علم الله تعالى وعجائب
مقصوراته وبدائع آياته في الدنيا والآخرة والملك
والملكوت تزداد معرفتهم بالله تعالى وتقرب معرفتهم
من معرفة الحقيقة . »

وما يجرى على المعرفة يجرى على الشهادة ، ببصر
العين لا يرى العبد مولاه ، وببصيرة القلب يراه سبحانه

قال أبو سعيد بن أبي الخير الصوفي :

ـ وأخذني شيخني من يدي وأجلسني في ايوان ،
ومد يده فأخرج كتابا وأخذ يقرأ ، فتطلعت الى معرفة

هذا الكتاب فلمح الشيخ هذه الحركة فقال : يا أبا سعيد ، ان عددا لا يعلمه الا الله من الأنبياء قد بعثوا ليعلموا الناس كلمة واحدة هي « الله » فمن سمعها بأذنه فقط لم تلبث أن تخرج من الأذن الأخرى ، أما من سمعها بروحه وطبعها في نفسه وتذوقها حتى نفذت الى أعماق قلبه وفهم معناها وألهم حبها فقد انكشف له كل شيء .

وبالكشف تحصل المشاهدة . . ومن الصفاء تولد الشهادة . . والله سبحانه أجل من أن يراه خلقه ، انما يروونه بعين الحب في الدنيا بعد طريق المجاهدة ، فاذا انقضت الدنيا وجاء يوم الحق ، شهدوا ربهم مصداقا لقوله في القرآن الكريم : « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » . .

هتف أبو يزيد البسطامي يوما في وجدته ، وما الجنة ؟ انها لعبة الصبيان ونعيمهم . . أما أنا فأطلب وجه الله . هو جنتي ونعيمي وأنسى وغايتي . .

في الحساسية

عن عمر رضى الله عنه انه قال : « بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال :

— يا محمد .. أخبرنى عن الاسلام .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا » .

قال الرجل : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه .

ثم قال الرجل للنبي : فاخبرنى عن الايمان . قال : ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره .

قال : صدقت ، فاخبرنى عن الاحسان ؟ قال : ان تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فانه يراك .. الى آخر الحديث .

قال عمر : ثم انطلق الرجل فلبث النبي مليا ثم قال : « يا عمر أتدري من السائل ، قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم . »

يعتبر علماء الحديث هذا الحديث كالآم للسنن كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن . وقديما كانت الأحاديث لا تكتفى بأن تصل الى أسماع المسلمين ثم تقبع هناك مجرد أحاديث ، انما كانت تتحول الى واقع حي وحساسية تصبغ وجودهم كله .

وعندما يحس المسلم أنه ان لم يكن يرى الله فان الله تعالى يراه ، فان استشعار هذه الرقابة الدائمة من رب العالمين على كل تصرف يأتيه المسلم ، هو الذي يخلق هذه الحساسية التي ميزت رجال الاسلام الأول .

مر ثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بباب رجل من الأنصار فبصر بامرأة الأنصاري وهي تغتسل فكرر النظر اليها ، ثم تذكر أن الله تعالى يراه وأحس بذنبه فخرج هائما على وجهه الى جبال بين مكة والمدينة .

وبعث رسول الله عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي في طلبه ، فلقيا راعا من رعاة المدينة ، فقال له عمر : هل لك علم بشاب بين هذه الجبال ، فقال : لعلك تريد الهارب من جهنم : قال عمر : وما علمك بأنه هرب من جهنم ، قال : لأنه اذا كان نصف الليل خرج علينا من الشعب واضعا يديه على أم رأسه يبكي وينادي

يا ليتك قبضت روحى بين الأرواح وجسدى بين
الأجساد ولا تجردنى ليوم القضاء .

فلما أتى به الى رسول الله قال : ما الذى غيبك
عنى ؟ قال : ذنبى يا رسول الله . قال : أفلا أعلمك آية
تمحو الذنوب والخطايا . قال : بلى يا رسول الله .
قال رسول الله . قل « ربنا آتينا فى الدنيا حسنة
وفى الآخرة حسنة وقننا عذاب النار » قال : ان ذنبى
أعظم من ذلك ، قال رسول الله : بل كلام الله أعظم .
وأمره بالانصراف الى منزله . فانصرف ومرض ثلاثة
أيام .

وجاء سلمان الى النبى عليه الصلاة والسلام وقال
له : ان ثعلبة لمائت . . ويذهب الرسول اليه ، يأخذ
رأسه فيضعه فى حجره فيزيل رأسه عن حجر النبى .
ويسأله رسول الله : لم أزلت رأسك عن حجرى .
فيجيب : لأنه ملان من الذنوب . يسأله الرسول :
ماذا تشتهى ، فيقول ثعلبة : مغفرة ربى .

ونزل جبريل على النبى قائلا له : يا أخى ان
ربك يقرئك السلام ويقول : « لو لقينى عبدا بقراب
الأرض خطايا ثم تاب لقيته بقرابها مغفرة » فأعلم
الرسول ثعلبة بذلك .

بهذه الحساسية كان يمضى سلفنا الصالح . .

في النجاة

كان الجيند يجلس مع رويم والهجویری وابن عطاء .

قال الجنید :

— ما نجا من نجا الا بصدق اللجا (يقصد اللجوء الى الله) ثم قرأ قوله تعالى : «وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بهما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا . ان الله هو التواب الرحيم » .

وقال رويم :

— ما نجا من نجا الا بصدق التقى . . قال الله تعالى : « وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم » .

وقال الهجویری :

— ما نجا من نجا الا بمراعاة الوفاء . . قال تعالى : « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » . .

وقال ابن عطاء :

— ما نجا من نجا الا بتحقيق الحياء . . قال الله تعالى : « الم يعلم بأن الله يرى » .

وقال الجنید :

— ما نجا من نجا الا بالحكم والقضا . . قال الله

تعالى : « ان الذين سبقتم لهم منا الحسنى اولئك عنها
مبعدون » . . . قال أيضا ما نجا من نجا الا بمن سبق
له من الله الاجتباء قال الله تعالى : « واجتبيناهم وهديناهم
الى صراط مستقيم » . .

تختلط على الناس طرق النجاة . . . وتمتلىء
الطريق بالحيرة والضباب . ولعل ما غشى القلوب هو
المستول عن عدم جلاء البصر وانطفاء البصيرة .

والله تعالى رحيم بعباده ، وقد خلقهم للنعيم ، وهو
ياخذهم بالرفق والحب ، ويسوق اليهم آيات النعم
والفضل والرحمة ، وهو يدلهم على طريق النجاة .

وأحيانا يكون طريق النجاة هو طريق العذاب
والآلم والشدائد ، قال تعالى : ونبلوكم بالشر والخير
فتنة » ويتحدث الله تعالى عن الصابرين فيقول : « انهما
يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب » .

ويرى الصوفية ان الانسان فى قبضة الله ، وانه
يفر من الله الى الله . . . يهرب من حكم الله ولكن الخالق
يراه أينما اختفى ويجده أينما ذهب ، فى بطن الحوت
كان مثل النبی یونس ، أو فى جوف الصحراء مثل النبی
موسى .

ومثلما يقدم الحق يد المنة والنعمة ، فكذلك يبتلى
بالآلم والشدة ، ويستحيل على الانسان أن يقاوم هذه
القدرة اللانهائية الرحيمة التى لا تفتأ تتعقبه من أجل
خيرته وصلاحه .

يروى النفرى ، وهو صوفى قديم ، أحد المواقف

التي استمع فيها لخطاب القدرة الالهية : « استمع الى
لسان من السنة سطوتى ، اذا تعرفت الى عبد فدفعنى
بالذنوب عدت بالرحمة كانى ذو حاجة اليه . يفعل
ذلك منى سبق كرمى فيمسا أنعمت ويفعل
ذلك منه بخل نفسه بنفسه التي أملكها عليه ولا يملكها
على . فان دفعنى عدت اليه ولا أزال أعود ، وهو يرانى
أكرم الأكرمين وأنا أعود اليه ، وأنا أراه أبخل الأبخلين » .

وترسم أبيات الصوفى المحب ابن الفارض طريقه
الى النجاة فيرينا مقاماته التي تبدأ بالصوم وتنتهى
بالنجاه .

وأحييت ليلى رهبة من عقوبة	وصمت نهاري رغبة في مثوبة
وصمت لسمت واعتكاف لحرمة	وعصرت أوقاتي بورد لسوارد
مواصلة الاخوان واخترت عزلي	وبنت عن الأوطان هجران قاطع
الى كشف ما حجب العوائد غطت	وهذبت نفسى بالرياضة راجيا
وآثرت فى نسكى استجابة دعوتى	وجردت فى التجريد عزمى تزهدا

في المحبة

قال تعالى « .. » **والذين آمنوا أشد حبا لله** ..
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :
« أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني لحب الله » .

والحب لله تعالى ليس كلمة تقال باللسان بينما
القلب غارق في المعصية . روى الحسن البصري ان ناسا
قالوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول
الله انا نحب ربنا حبا شديدا .. فجعل الله تعالى
لمحبته علامة وأنزل قوله : « **قل ان كنتم تحبون
الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم** » .. وبذلك
قيدت محبة الخالق عز وجل باتباع هديه والايمان به
وبرسوله .

يقول أبو سعيد الخزاز : بلغنا ان موسى عليه
السلام قال : **يا رب أوصني** :

قال عز وجل : « **أوصيك بي** »

قال : **يا رب كيف توصيني بك ؟**

قال : **لا تعرض لك امران اخذهما لي والآخر
لنفسك الا آثرت محبتي على هواك**

ومن صدق محبة الله تعالى ، ايثار رضاه عز وجل
على رضا المخلوقات والنفس ، وان يبدأ العبد الصالح
في الامور كلها بامر الله قبل أمر نفسه ، وان يتزين

لله حق بكل طاقته ، حذرا من ان ياتى عليه أمر يسقطه
من عين من أحبه .

روى النبی صلی علیہ وسلم فیما یرویه عن ربہ
قال . . . » یقول الله عز وجل ما تقرب الی عبدی بمثل
ما افترضته علیہ ، ولا یزال یتقرب الی بالنوافل حتی
أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذی یسمع به ، وبصره
الذی یبصر به ، ویده الذی یمس به » .

ومن صدق محبة الله تعالى ، أن یحب العبد عند
النعم وعند فقد النعم حبا صحیحا ، منعه الله أو اعطاه .
ابتلاه أو عافاه . . . وبذلك تسمو محبة الله تعالى عن
ان تكون علی قدر النعم فلا تنقص اذا نقصت النعم .
یروی شهاب الدین السهروردی المقتول فی « مؤنس
العشاق » ان العلم بالله تعالى یلد الحیاء والتأثر والعاطفة
وتقود العاطفة الی الحب . . . ویروی الغزالی حجة الاسلام
ان أقسام الحب خمسة : حب الانسان وجود نفسه
وكمالہ وبقاءه ، وحبہ من أحسن الیه ، وحبہ من كان
محسنا فی نفسه الی الناس وان لم یکن محسنا الیه ،
وحبہ ما هو جمیل فی ذاته ، وحبہ لمن بینہ وبینہ مناسبة
خفية فی الباطن ، وهذه الأسباب كلها لا تجتمع ، ولا
یتصور اجتماعها الا فی حق الله تعالى ، فلا یتحقق
المحبة الحقیقة الا الله سبحانه وتعالى .

فى هديه صلى الله عليه وسلم

من صدق محبة العبد لله تعالى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، فى هديه وزهده واخلاقه ، والتأسي به فى الامور كلها ، فان الله عز وجل جعل محمدا صلى الله عليه وسلم علما ودليلا وحجة لنا ورحمة للعالمين ، قال تعالى : « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » .

جاء فى زاد المعاد لابن قيم الجوزية عن هديه صلى الله عليه وسلم فى ملابسه وطعامه : « كان هديه فى اللباس ان يلبس ما يتيسر منه ، من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة . وكان هديه فى الطعام ، الا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ، فما قرب اليه شىء من العلييات الا اكله ، الا ان تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم ، وما عاب طعاما قط ، ان اشتهاه اكله والا تركه . ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه ، بل كان هديه اكل ما تيسر فان أعوزه صبر .

وقال عن هديه صلى الله عليه وسلم فى نومه : كان ينام على فراشه تارة ، وعلى الحصير تارة ، وعلى الارض تارة ، وعلى السرير تارة ، وتارة على كساء أسود .

وفى تعامله : كان صلى الله عليه وسلم هينا لينا ، وكان يحض على السماحة واليسر والرفق فى تناول

الامور ، بما في ذلك أمور العقيدة ، قال عليه الصلاة والسلام : « ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه » وقال : لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فان قوما شددوا على انفسهم فشدد عليهم ، وقال : يسروا ولا تعسروا ، وقال : رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى ، وقال : المؤمن يآلف ويؤلف .

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ باليسر ، وذلك مصداق قوله تعالى : « ونيسرك لليسرى » فكان كما روت عنه عائشة رضي الله عنها : ما خير بين أمرين الا اختار ايسرهما ، وكان اذا خلا في بيته الى الناس تبسما وضحكا ، وفي صحيح البخاري عن تواضعه « كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنتلق به حيث شاءت » .

وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها صفحات من السماحة واليسر واللين والهوادة والتوفيق في تناول الامور ، ولقد جاء صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين رحمة ، جاء ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويضع اصر البشرية عنها ، قال تعالى : « الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجعلونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم » .

فى التوحد

الآيمان على درجات ، منه ، آيمان ، بالقول ، ومنه اعتقاد وتصديق بالقلب ، ومنه حال للمؤمن أو ملكة فيه أو صفة ممتزجة بكيانه ، تصدر عنها أفعاله صالحة سليمة تتفق مع ما يطالب به الشرع .

وكذلك التوحد ، منه قول باللسان ، واعتقاد بالقلب ، ومنه حال للروح ، أو تجربة روحية يشهد فيها الموحّد وحدانية الحق وانفراده بالالوهية الكاملة .

قام رجل بين يدي ذى النون المصرى فقال : أخبرنى عن التوحد . قال ذو النون : أن تعلم أن قدرة الله تعالى فى الأشياء بلا مزج ، وصنعه للأشياء بلا علاج ، أى من غير مباشرة آلة ، وكل صنع له علة ، ولا علة لصنعه ، وليس فى السماوات العلولا فى الأرض السفلى . مبدّر غير الله ، وكل ما تصور فى وهمك فإله بخلاف ذلك .

ويتحدث الصوفية فى التوحد ، يقول القشيري : أن الحق سبحانه وتعالى موجود قديم واحد قادر عليم قاهر ، له يدان هما صفتان يخلق بهما ما يشاء سبحانه ، وله الوجه الجميل ، وصفات ذاته مختصة بذاته ، لا هى هو ولا هى أغيار له ، بل هى صفات أزلية ، ونعوت سرمدية . . .

ويقول الهجویری : فاذا عرف العبد الحق وحده

وأقر بأنه واحد ، ليس في ذاته جمع ولا تفرقة ، ولا
اتنينية ، وأنه واحد لا بالعدد الذي اذا اضيف اليه
غيره صار اثنين ، وأنه ليس محدودا وليس له مكان
ولا في مكان ، وهو سبحانه متصف بصفات الكمال
التي وصفه بها المؤمنون الموحدون ، ووصف بها
نفسه ، منزّه عن صفات النقص التي وصفه بها
الكافرون .. هو وصفاته قديمان .

هذه هي صفات الحق تبارك وتعالى كما قررها
صوفيان كبيران هما القشيري والهجويري . ورغم أنها
ترد جميعا إلى أصل واحد أو صفة واحدة ، هي تخالفته
تعالى للحوادث . مصداقا لقوله عز وجل : « ليس كمثله
شيء » رغم ذلك فهناك من ينزه الله تعالى بأفضل مما
فعل الصوفيان الكبيران .

ذلكم هو ابن حزم الاندلسي الفقيه الظاهري ،
ينذهب ابن حزم إلى حد أبعد من ذلك فيقرر ان اطلاق
لفظ الصفات على الله تعالى محال لا يجوز ، لأن الله
عز وجل لم ينص قط في كلامه المنزل على لفظ الصفات
ولا على لفظ الصفة ، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم
لم ينسب إلى الله يوما صفة أو صفات .

فإذا قيل ان كتاب الله يقول عنه سبحانه وتعالى
أنه العليم الحكيم الرحيم القدير السميع البصير إلى
آخر ذلك ، كان رد ابن حزم على ذلك ، ان كل هذه
اسماء لله تعالى وليست صفات يحق لنا معها ان ننسب
إليه عز وجل صفات العلم والحكمة والقدرة والسمع
والبصر .

هي أسماء بنص القرآن ونص السنة والاجماع . .
قال تعالى : « والله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا
الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعلمون » .

ويقول تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن
أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » .

ولم يختلف أحد من أهل الإسلام في أنها أسماء
للله تعالى ، ولا يجوز القول بأنها صفات ، ولو وجد في
المتأخرين من يقول ذلك لكان قولاً باطلاً ومخالفاً لقوله
تعالى ، وتبعاً لذلك فإن ابن حزم لا يفهم من قولنا
« قدير » و « عالم » عند الحديث عن الله تعالى إلا ما يفهم
من قولنا « الله » فقط .

فاذا قلنا عن الله تعالى أنه بكل شيء عليم ، أو
أنه يعلم الغيب ، فأننا ننسب إليه العلم ، ونقرر أنه
لا يخفى عليه شيء ، ولكن هذا القول لا يعنى مطلقاً
أن يكون لله تعالى علم هو غيره ، أو أن يكون علم الله
شيء غير الله عز وجل .

فى هدف الصوفيه

من كلمات الجنيد فى التوحيد قوله :

(ان يصل العبد الى حال يكون فيها شبيها قائما بين يدي الله عز وجل ، ليس بينهما ثالث ، تجرى عليه تصاريق تدبيره فى مجارى أحكام قدرته ، فى لجج بخار توحيده بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له ، وعن استجابته لهم بحقائق وجوده ووحدانيته فى حقيقة قربيه بذهاب حسه وحركته لقيام الحق له فيها آزاده منه . والعلم فى ذلك أنه رجع آخر العبد الى أوله بأن يكون . كما كان اذ كان قبل أن يكون . والدليل على ذلك قول الله عز وجل : « واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى » وهل أجابت الا الأرواح الطاهرة العذبة المقدسة باقامة القدرة النافذة والمشية التامة الأركان . وهذا غاية توحيد الموحّد للواحد . . . يذهب هو) .

ما الذى تعنيه كلمات الجنيد البعيدة العمق . سنلاحظ فى البداية أن كلمات الجنيد تشرب من أحد أعماق القرآن الصافية ، من آية الميثاق التى تشير الى أن الله تعالى خاطب أرواح بنى آدم فى الأزل حين كانوا فى عالم الذر وأشهدهم على أنفسهم بسؤاله اياهم .

— الست بربكم ..

فشهدوا له بالوحدانية بقولهم : بلى ..

من هذه الآية الكريمة يبني الجنيد نظريته في التوحيد ، وهي نظرية يرى الدكتور أبو العلا عفيفي ان صوفيا لم يسبق اليها .

يرى الجنيد ان النفوس البشرية كان لها وجود سابق على وجودها المتصل بالأبدان ، وآلى ذلك يشير القرآن الكريم . وفي هذا الوقت الذي سبق اتصال هذه النفوس بالأبدان ، ولصفاء هذه النفوس وقربها من الله عز وجل شهدت له بالوحدانية وأقرت بالتوحيد ولزمتها الحجة . ثم نزلت هذه النفوس الى الدنيا .. الى عالم الأبدان والكثافة والشهوات والظلمات والاختبار والابتلاء .. ودخلت حياتها معان جديدة ، ورائت على قلبها ستائر المعصية ، وبعد الطريق بينها وبين الله عز وجل .

ولكى تصل النفوس الى توحيدها القديم ، يرى الجنيد انه لا بد لها من العودة الى الحال التي كانت عليها في عالم الذر ، أو قرابة ما تستطيع منه ، وذلك ما عناه بقوله « والعلم في ذلك انه رجع آخر العبد الى أوله . بأن يكون كما كان اذ كان قبل أن يكون » يعنى بذلك أن يكون العبد كما كان اذ كان في عالم الذر والأرواح قبل أن يكون في عالم الأبدان . العودة الى الصفاء الأول هو هدف الصوفية .

والى هذا المعنى يشير ابن الفارض بعد الجنيد بزمان ، اذ يتحدث عن حب النفس لله وهي لم تنزل في

عالم الذر قبل وجودها فى النشأة الانسانية فيقول :

وهمت بها فى عالم الذر حيث لا

ظهور وكانت نشوتى قبل نشأتى

منحت ولاها يوم لا يوم قبل أن

بدت عند أخذ العهد فى أوليتى

وإذا كانت العودة الى نفس الصفاء والطهارة
اللتين كان عليهما الإنسان حين أخذ عليه عهد التوحيد
قبل خلق بدنه ، إذا كانت هذه العودة مستحيلة
ما دامت هناك صلة بين الجسم والروح ، فإن الطريق
لتحطيم استحالتها هو التحرر من قيود البدن وعلاقاته ،
وذلك ممكن بطريق الصوفية الذى يبدأ بالتوبة وينتهى
بالفناء فى الله . والطريق طويل ولكل واحد حظ
ما مشاه فيه من خطوات .

فاذا وصل العبد الى التسليم المطلق . . وأصبح
شبحاً قائماً بين يدى الله ، وصلى الى مقام المعرفة
الصوفية الذى تنكشف فيه الأشياء بنور يقذفه الله
تعالى فى القلب كما عبر حجة الاسلام الغزالي .

فى الحياء

لا يبلغ المسلم درجة الاسلام الا مع الحياء . . قال
الله تعالى : « ألم يعلم بان الله يرى » * وعن رسول الله
صلى الله عليه وسلم انه قال : « الحياء من الايمان » . .

قال النبى عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه .
« استحيوا من الله حق الحياء » .

قالوا : انا نستحي يا نبى الله والحمد لله .

قال : ليس ذلك ، ولكن من استحيى من الله حق
الحياء فليحفظ الرأس وما وعى ، وليحفظ البطن
وما حوى ، وليذكر الموت والبلى ، ومن اراد الآخرة
ترك زينة الحياة الدنيا ، فمن فعل ذلك فقد استحيى
من الله حق الحياء .

قال الحكماء : أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيون .
يقصدون بذكر الله . وقال ابن عطاء : العلم الاكبر هو
الهيبة والحياء ، فاذا ذهبَت الهيبة والحياء ، لم يبق فيه
خير ، اى لم يبق فى القلب خير .

قال ذو النون المصرى : الحياء وجود الهيبة فى
القلب ، مع وحشة ما سبق منك الى ربك سبحانه
وتعالى ، والحب ينطق ، والحياء يسكت ، والخوف يعلق ،
وقال السرى : ان الحياء والانس يطرقان القلب فان
وجداه فيه الزهد والورع حلا والا رحلا .

قال الهجویری : تعامل القرن الأول من الناس فيما بينهم بالدين ، حتى رق الدين ، ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء ، حتى ذهب الوفاء ، ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة ، حتى ذهبت المروءة ، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء ، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرغبة .

يقول أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية في تفسيره قاله تعالى : « ولقد هممت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » البرهان أنها ألقت ثوبا على وجه صنم في زاوية البيت . . فقال يوسف عليه السلام . . ماذا تفعلين ؟ . . قالت استحي منه ؟ قال يوسف عليه السلام أنا أولى منك أن استحي من الله تعالى .

قال الداراني : ان الله تعالى يقول لعبده : « يا عبدي انك ما استحييت مني أنسييت الناس عيوبك ، وأنسييت بقاع الأرض ذنوبك ، ومحوت من أم الكتاب زلاتك ، ولا أناقشك في الحساب يوم القيامة » .

وشوهد رجل يصلي خارج المسجد ، فقبل له لم لا تدخل المسجد فتصلي فيه فقال : استحي منه تعالى ان ادخل بيته وقد عصيته .

والحياء انواع ، حياء الجناية كآدم عليه السلام حين أكل من الشجرة واكتشف انه عار وناداه الله فأسرع يجرى فقبل له : أفرارا مني ؟ قال : بل حياء منك . وحياء التقصير كالملائكة يقولون له : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ، وحياء الحب كموسى عليه السلام حين ناجى ربه قائلا اني لتعرض لي الحاجة من

الدنيا فاستحي ان اسألك يارب . فقال الله عز وجل :
سلني حتى عن ملح عبنتك وعلف شاتك . .

ومن انواع الحياء العظمى حياء الانعام وهو حياء
الرب سبحانه وتعالى اذ يدفع الى العبد كتابا مختوما
بعد ما يعبر الصراط ، واذا فيه : فعلت ما فعلت وقد
استحييت ان اظهره عليك فاذهب فاني قد غفرت لك .

قال الفضيل بن عياض : علامات الشقاء خمس :
قسوة القلب . . وجمود العين . . وقلة الحياء . .
والرغبة في الدنيا . . وطول الامل .

وقالت كتب الصوفية وهم يتكلمون بلسان
الحال عن الله عز وجل : ما أنصفني عبدي يدعوني
فاستحي ان ارده ، ويعصاني فلا يستحي مني .

وقال يحيى بن معاذ : سبحانه من يذنب العبد
فيستحي هو منه .

وقيل في تعريف الحياء انه انقباض القلب لتعظيم
الهيبة .

في الذكر

روى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه من الأحاديث القدسية قول الحق : « لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في نفسي .. ولا يذكرني في ملاء إلا ذكرته في الملاء الأعلى » .

ويحث الله سبحانه وتعالى على الذكر في قوله « واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين » .

ويأمر الله تبارك وتعالى بالذكر فيقول : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا » .

ويصف الله تبارك وتعالى أصحاب العقول المستنيرة ، بأنهم لا يكفون عن ذكر الله عز وجل سواء كانوا قياما أم قعدوا على جنوبهم .. يقول عز وجل :

« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فبقنا عذاب النار .. ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيتاه وما للظالمين من أنصبار ، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار » .

والذكر على نوعين ، ذكر اللسان وذكر القلب ،
فذكر اللسان يوصل الى ذكر القلب ، ومتى ذكر العبد
بقلبه ولسانه كان على طريق النجاة .

قال ذو النون المصري : من ذكر الله تعالى ذكرا
على الحقيقة نسي في جنب الذكر كل شيء وحفظ الله
تعالى عليه كل شيء ، وكان له عوضا عن كل شيء .

سئل ابو عثمان : نحن نذكر الله تعالى ولا نجد في
قلوبنا حلاوة ، قال : احمداوا الله ان سخر جارحة من
جوارحك لطاعته .

وفي الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله : « اذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها » . قيل :
وما رياض الجنة ؟ قال : مجالس الذكر ، اغدوا وروحوا
واذكروا ، من كان يحب ان يعلم منزلته عند الله
فلينظر كيف منزلة الله عنده . فان الله سبحانه
وتعالى جعل العبد منه حيث هو من نفسه .

ومن أعظم خصائص الذكر أنه غير مؤقت ، وكل
الاقوات يصح فيها الذكر ، قال الحسن البصري :
تفقدوا الحلاوة في ثلاثة اشياء في الصلاة وفي الذكر
وقراءة القرآن ، فان وجدتم فاطمئنوا والا فاعلموا ان
الباب مغلق .

وقال سهيل بن عبد الله : ما من يوم الا والجليل
سبحانه ينادي : يا عبدي ما أنصفتني ، اذكرك وتنساني ،
وأدعوك الى وتذهب الى غيري ، واذهب عنك البسايا
وانت عاكف على الخطايا ، يا ابن آدم ما تقول غدا اذا
جئتني .

قال الکتانی : « لولا ان ذکره فرض على ما ذکرته
اجلالا له . . . مثلی یدکره ولم یغسل فمه بتوبة
مقبولة .

وقال الشبلی یوما . .

ذکرتک لا أنى نسیئتک لمحة
وأیسر مافی الذکر ذکر لسانی
وکدت بلا وجد أموت من الهوى
وهمام على القلب بالخفقان
فلما رآنى الوجد أنك حاضری
شهدتک موجودا بكل مکان
فخاطبت موجودا بغير تکلم
ولاحظت معلوما بغير عیان

فى الشكر

قرن الله تعالى الشكر بالذكر فى كتابه مع قوله تعالى : **ولذكر الله أكبر** ..

قال تعالى : **« فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون »** قال تعالى : **« ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم »** . وقال تعالى : **« وسنجزى الشاكرين »**

أخبر الله عز وجل عن إبليس اللعين أنه قال : **« لأقعدن لهم صراطك المستقيم »** . قال العلماء هو طريق الشكر .. ولعلو مرتبة الشكر طعن إبليس فى الخلق فقال : **« ولا تجد أكثرهم شاكرين »** .

ولخطورة الشكر ولكونه مقاما عاليا لا يبلغه معظم الخلق قال تعالى : **« وقليل من عبادى الشكور »** .

والشكر خلق من أخلاق الربوبية ، قال تعالى عن نفسه : **« والله شكور حلیم »**

وقال عز وجل : **« فان الله شاكر عليم »** وتلقى هذه الكلمات ظللا ندية ، اذ تقرز شكر الرب للعبيد ومن ثم توحى بالآداب الواجب على العبد مع الرب .. فاذا كان الرب يشكر لعبيده الخير الذى يفعلونه مع أن الخير فى نهاية الأمر رحمة ونعمة من الرب ذاته ، فماذا يصنع العبد ليوافى الرب حقه من الشكر والحمد على نعمتين هما : الخير أولا ، وشكر الحق تبارك وتعالى عليه ثانيا .

جعل الله تعالى الشكر مفتاح كلام أهل الخير وآخر كلامهم ، فأخبر عمن يدخل الجنة أنهم يقولون : « وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ان ربنا لغفور شكور » . . وقال تعالى : « وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » .

قالت عائشة رضي الله عنها : أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فدخل معي في فراشي حتى مس جلدي جلده ثم قال : يا ابنة أبي بكر ، ذريني أتعبد لربي . قلت : اني احب قريبك لكني أوتر هواك . فأذنت له فقام الى قرية ماء فتوضا ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره . ركع فبكى ، ثم سجد فبكى ، ثم رفع رأسه فبكى ، فلم يزل كذلك يبكي حتى جاء بلال فأذن لصلاة الفجر فقلت : يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : « أفلا أكون عبدا شكورا »

ولا يكون الشكر الا للمنع ، ولا منعم سوى الله تعالى . ويرى العارف بالله الامام الغزالي أن حركة النفس نحو الشكر نعمة . . فكيف نشكر نعمة بنعمة . . وذلك يعني ان الشكر محال في حق الله تعالى . . ولقد خطر هذا الخطار لداود ولموسى عليهما السلام ، فقال موسى : كيف أشكرك يا رب وشكري لك نعمة أخرى منك ، توجب علي الشكر لك ، فأوحى الله اليه : اذا عرفت أن النعمة مني رضيت منك بذلك شكرا .

في سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال : يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، فعضلت الملكين فلم يدريا كيف يكتبانها ،

وصعدا الى الله تعالى فقالا : يا ربنا ان عبدا من عبادك
قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها .. قال الله وهو أعلم
بما قال عبده : ما الذى قال عبدي .. قالا : انه قال :
« لك الحمد يارب كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم
سلطانك » . فقال الله تعالى لهما : أكتبها كما قالها
عبدي حتى يلقاني فاجزيه بها ..

.. يارب ..

.. يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم
سلطانك ..

في الصدق

قال تعالى :

« يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » .

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا » .

والصدق عماد الأمر وبه تمامه ، وفيه نظامه ، وهو يتلو درجة النبوة ، قال تعالى : « فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » .

يقول القشيري : اقل الصدق استواء السر والعلانية ، والصادق من صدق في اقواله ، والصديق من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأمواله .

وقال أحمد بن حنبل : من أراد ان يكون الله تعالى معه فليلزم الصدق ، فان الله تعالى يقول : « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » . قال الداراني : الصادق ان يصف لسانه ما في قلبه .

وتختلف نظرة الصوفية للصدق ، قيل : الصدق هو القول الحق في مواطن التهلكة ، وقيل : هو موافقة

السر للنطق ، وقيل : منع الحرام من الشوق ، وقيل :
الوفاء لله سبحانه بالعمل .

قال ابراهيم الخواص في تعريفه للصدق :
الصادق لا تراه الا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه ،
وقال : حقيقة الصدق ان تصدق في موطن لا يتجيك
منه الا الكذب ، وسئل الحارث المحاسبى عن علامة
الصدق فقال : الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل
قدر له في قلوب الخلق ، من أجل صلاح قلبه ، لا يحب
اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله ، ولا يكره
أن يطلع الناس على السوء من عمله ، فان كراهته لذلك
دليل على انه يحب الزيادة عندهم ، وليس هذا من
اخلاق الصديقين .

قال تعالى :

« فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم » وقال عز وجل
« واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد »
وقال سبحانه تعالى .. « ليسأل الصادقين عن
صدقهم » .

والصدق هو أول الطريق الى الله وهو منتهاه ،
ولو صدق العبد ربه في قوله وفعله وحركاته وسكناته
وقيامه ، لكتب عند الله من الصادقين ، والصدق اسم
لمعان كثيرة كما يقول ابو سعيد الخراز ، وأوله هو صدق
العبد في الانابة الى الله بالتوبة النصوح ، وثانيه
الصدق في معرفة النفس والقيام عليها . قال تعالى :
« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » .

ومن معانى الصديق معرفة عدو البشر ابليس ،
قال تعالى : ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ، انما
يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير » • ومن معانى
الصديق : الصديق فى الورع والتقوى • • والصديق فى
الورع هو الخروج من كل شبهة ، والترك لكل ما اشتبه
عليك من الأمور •

ومن معانى الصديق ، الصديق فى الزهد • • ان
ينصرف المرء عن الدنيا رغم القدرة عليها • • قال
تعالى : « اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة
وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد » • ويتفق
الحكماء على أن الدنيا هى النفس وما هويت •

ومن استعلى على رغبات نفسه ، وأطاع ربه كتب
عند الله من الصادقين •

في العبودية

قال الله عز وجل : « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » . .

قال أبو علي الباق : العبودية أتم من العباداة
تجىء العباداة أولاً ثم العبودية ثم العبودة . . العباداة
للعوام من المؤمنين ، والعبودية للخواص ، والعبودة
لخواص الخواص .

العبادة عند الصوفية لمن له علم اليقين ، والعبودية
لمن له عين اليقين ، والعبودة لمن له حق اليقين ، العباداة
للأصحاب المجاهدين ، والعبودية لأرباب المكابدة ،
والعبودة صفة أهل المشاهدات ، فمن لم يدخر عند الله
نفسه فهو صاحب عبادة ، ومن لم يضمن عليه بقلبه فهو
صاحب عبودية ، ومن لم يبخل عليه بروحه ، فهو
صاحب عبودة .

روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : « في العابدین سبعة يظلهم الله في ظله
يوم لا ظل الا ظله : امام عادل ، وشاب نشأ في عبادة
الله تعالى ، ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه
حتى يعود اليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك
وتفرقا عليه ، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت
عيناه ، ورجل دعت امرأته ذات مال وجمال فقال اني

أخاف الله رب العالمين ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » .

سئل محمد بن خفيف : متى تصح العبودية ؟ فقال : اذا طرح همه كله على مولاه . وقال سهل بن عبد الله لا يصح التعبد لأحد حتى يضيع جزعه من أربعة أشياء من الجوع والعري والفقر والذل ، وقيل : من علامات العبودية ترك التدبير وشهود التقدير ، وقال ذو النون المصري : العبودية أن تكون أنت عبده في كل حال ، كما أنه ربك في كل حال .

وقال الهجویری : عبيد النعم كثير عددهم . . . وعبيد المنعم عزيز وجودهم . وقال أبو علي الدقاق . . . أنت عبد من أنت في رقه وأسره ، فان كنت في أسر دنياك فأنت عبد دنياك ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدينار . . . تعس عبد الحمصة » .

قال الصوفية : العبودة شهود الربوبية . . . وقال النصراباذي : قيمة العابد بمعبوده كما أن شرف العارف بمعروفه ، وقال الفارس عن ابن عطاء : العبودية في أربع خصال : الوفاء بالعهود ، والحفظ للحدود ، والرضا بالموجود ، والصبر عن المفقود .

لا يوجد في الدنيا أشرف من وصف العبودية ، ولا اسم أتم للمؤمنين من الاسم له بالعبودية ، ولذلك قال سبحانه وتعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج وكانت أشرف أوقاته في الدنيا : « سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

الأقصى « وقال تعالى : « فأوحى إلى عبده ما أوحى »
فلو كان اسم أجل وأعظم من العبودية لسماه به .

قال الجوزجاني : « الرضا دار العبودية والصبر
بابه ، والتفويض بيته ، وكما أن الربوبية نعت للحق
سبحانه لا يزول عنه ، فالعبودية صفة للعبد لا تفارقه
ما دام قائما بالحق .

فى السفر

كان أبو على الدقاق يجلس حين جاءه مرید يقول له : سافرت اليك من مكان بعيد وقطعت مسافة طويلة والمقصود لقاءك ، قال الدقاق : كان يكفيك خطوة واحدة لو سافرت عن نفسك .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على البعير خارجا الى سفر كبير ثلاثا ثم قال : «سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين • وانا الى ربنا لمنقلبون » • اللهم انا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى •

والسفر نوعان : سفر مادی بالجسم وذلك هو السياحة • • وسفر آخر بالقلب والعقل وذلك هو انتقال المرید من مقام الى مقام ومن تجل الى تجل •

ويختلف الصوفية فى أحوال الإقامة والسفر • • فمنهم من يؤثر الإقامة على السفر ، فلا يسافر الا لغرض كالغزالى والجنيد وأبى يزيد البسطامى وسهل بن عبد الله • ومنهم من يؤثر السفر مثل أبى عبد الله المغربى وإبراهيم بن أدهم • سئل أحد شيوخ الصوفية: هل سافرت أيها الشيخ ؟ قال : سفر الأرض أم سفر السماء ، سفر الأرض لا ، وسفر السماء نعم •

والمسافر الى الله تجب عليه حقوق كثيرة ، أول

ما يجب عليه طلب العلم الذي تقوم به طهارته وسلامته
وحياته وتقواه ، وهذا هو علم الفقه .

أول شيء في السفر إلى الله هو التمسك بالشرعة
يقول الصوفية : أصل رياضتنا ومجاهداتنا وجميع
أعمالنا التي أعطتنا هذه العلوم والآثار الطاهرة ، إنما
جاء من عملنا بالكتاب والسنة .

بعد ذلك يأخذ القلب في سفره ، في التوجه إلى
الله . والسفر عند ابن عربي ليس شيئاً خارجياً عن
القلب ، إنما هو مجرد معاملات وأذواق ذاتية فيه ،
وأول خطوة في السفر هي محاسبة النفس ، يقول ابن
عربي لمريده :

— وما لا بد لك منه محاسبة نفسك ، ومراعاة
خراطرك مع الأوقات ، واستشعار الحياء من الله تعالى
بقلبك ، فانك إذا استحييت من الله منعك قلبك أن
يخطر فيه خاطر لغير الله ، أو يتحرك بحركة لا يرضيها
الله تعالى ، ولقد كان لنا شيخ يقيد حركاته في كتابه
بالنهار ، فاذا أمسى جعل صحيفته بين يديه وحاسب
نفسه على ما فيها ، وزدت أنا عن شيخني بتقييد
خواطري .

ومن آداب السفر مراعاة الأوقات وحكمها ، بأن
ينظر المسافر في الوقت الذي هو فيه ، وينظر أي شيء
أمره المشرع أن يفعله في هذا الوقت فيفعله فيه . ومن
آداب المسافر إلى الله حسن الظن بالناس ، وسلامة
الصدر ، والدعاء للمسلمين ، وخدمة الفقراء ، وإرشاد
الناس ، والاحسان إليهم ، وتقوى الله في السر والعلانية .

قال الله تعالى : « والذين جاهلوا فينا لنهدينهم
مسبلنا » .

ويقول الصوفية : انظر الى نفسك بعد الجهاد
تتضح لك السبل .

ويقول ابن عربي ان السفر قطعة من العذاب . .
والمسافر ينتقل من عذاب الى عذاب فلا راحة . . غير
انه عذاب تعقبه الراحة .

فى الأدب

قال تعالى مخاطباً خاتم رسله : « وانك لعلى خلق عظيم » .

وروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال :
« ان الله عز وجل اجل أدبنى فأحسن تأديبى » . وحقيقة
الأدب اجتماع جميع خصال الخير ، وحقيقة العبادة ان
تعامل الله تعالى بالأدب سرا وعلانية .

قال الحسن البصرى : التوحيد يوجب الإيمان ،
فمن لا إيمان له لا توحيد له ، والإيمان يوجب طاعة
الشرعية ، فمن لا شرعية له فلا إيمان له ولا توحيد ،
والشرعية توجب الأدب . فمن لا أدب له شرعية له
ولا إيمان ولا توحيد .

وهذه درجة الأدب

ويراعى الصوفية حسن الأدب مع الحق تبارك
وتعالى . . قال الرازى : سمعت الهجويزى يقول : منذ
عشرين سنة ما مدت رجلى وقت جلوسى فى الخلوة . .
فان حسن الأدب مع الله تعالى أولى .

سئل ابن سيرين : أى الآداب أقرب الى الله تعالى؟
قال : معرفة ربوبيته ، وعمل بطاعته ، وحمد لله على
السراء ، وصبر على الضراء .

قال يحيى بن معاذ : من تأدب بأدب الله تعالى ،
حسار من أهل محبة الله تعالى ، والقوم الصالحون هم
الذين استعانوا بالله على أمر الله ، وصبروا على آداب
الله . وقال ابن المبارك : نحن الى قليل من الادب أحوج
بنا الى كثير من العلم .

وقال الصوفية : ثلاث خصال ليس معها غربة :
مجانبة أهل الريب ، وحسن الأدب ، وكف الاذى .
وانشدو في معناه .

يزين الغريب اذا ما غترب
ثلاث فمنهن حسن الادب

وثانيه حسن أخلاقه
وثالثه اجتناب الريب

قال سهل بن عبد الله : من قهر نفسه بالادب فهو
يعبد الله باخلاص . . . وقيل : كمال الادب لا يصفو الا
للانبياء والصديقين ، وعرف ابن المبارك الادب بقوله :
هو معرفة النفس .

ويصل الصوفية في أدبهم مع الحق تبارك وتعالى
الى مستويات رائعة من الحساسية والاخلاص . . يقول
الشبلي : الانبساط بالقول مع الحق سبحانه فيه ترك
للأدب . وقال ذو النون المصري : أدب العارف فوق كل
أدب ، لان معرفته تؤدب قلبه .

واكثر الناس أدبا في الوجود هم الانبياء . . يحكى
الحق سبحانه وتعالى عن دعاء أيوب له : « وأيوب اذ
نادى ربه انى مسنى الضر ، وأنت أرحم الراحمين » . .

لم يقل أيوب ارحمني لأنه حفظ آداب الخطاب ،
والمفروض أن الله يرحمه .

وكذلك عيسى عليه السلام حين قال : « ان تعذبهم
فانهم عبادك » . وقال ردا على سؤال الحق له يوم
القيامة هل قال للناس ان يعبدوه هو ومريم أمه ، قال
عيسى : « ان كنت قلته فقد علمته » . . . لم يقل : « لم
أقل رعاية لآداب الحضرة » .

قال بعض الصوفية : : إذا صحت المحبة سقطت
شروط الادب المعروفة ، واستحقت شروط أعظم منها
. . وهذا يعنى انه إذا صحت المحبة وجب على المحب
ملازمة أدب أرقى .

وقال ذو النون المصري : : إذا خرج المرید عن
استعمال الادب فانه يرجع من حيث جاء .

في الحرية

قال الله عز وجل : «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» .

قال المفسرون : انما آثروا على أنفسهم لتحررهم من هوى الدنيا وما يشد اليها .

والحرية في نظر الصوفية أن لا يكون العبد تحت رق شيء من المخلوقات أو أعراض الدنيا ، قال حارثة رضي الله عنه : « عزفت نفسي عن الدنيا .. فاستوى عندي حجرها وذهبها » .

ومقام الحرية عزيز ، ومن كان في الدنيا حرا كان في الآخرة حرا ، وحقيقة الحرية هي كمال العبودية ، فاذا صدقت لله تعالى عبودية المرء ، خلصت من رق الأغيار حريته .

والحرية أن يخرج المرء من رق المخلوقات الى عبودية الله وحده ، يقول المسلم وهو يفتتح صلاته : « الله اكبر » .

يعنى ذلك أن الله اكبر من الدنيا والجاه والمال والولد والسلطان والترف والنعيم ، الله اكبر من هذا كله ، وبسبب الله تعالى نحن نسمو على هذا كله ، لا نريد غير الحرية الحقيقية ، لا نريد غير الله ، غير كمال العبودية لله .

يربى الاسلام أتباعه على الحرية بمستواها النفسى
والمادى ، لا يشعر المسلم بعبوديته الا لله ، وتمنحه هذه
العبودية استعلاء على كل مغريات الأرض كما تمنحه
القوة أزاء كل قوى الأرض .

والحر لا يخشى أن يقول كلمة حق في وجه سلطان
جائر . الحر لا يخشى أن يقذف بالحق على الباطل
فيدمغه فإذا هو زاهق ، الحر لا يداهن ولا ينافق
ولا يخاف سطوة الطغيان .

وأعظم الناس حرية هم الأنبياء ، لأنهم أكثر
الناس فهما لعبوديتهم لله ، يقف ابراهيم عليه السلام
يحادل الطاغية ، ويحدثه أن الله يحيى ويميت ، فيزعم
الطاغية أنه يحيى ويميت ، فقال له ابراهيم عليه السلام :
« فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من
المغرب » . فبهت الذى كفر .

يعلم ابراهيم عليه السلام أنه يقف أمام طاغية
يستطيع أن يصدر أمره بقتله . يعرف أنه يقف أمام
رجل يدعى الأوهية ، رجل يملك كل سلطان الأرض
والقوة ، لكنه لا يخاف هذا الرجل ، وإنما يجابهه
بحقيقة أنه مجرد من كل أسباب القوة . .

لا يقع ذلك الا لأن النبى كانسان حر . . لا يخاف ،
وهو يعرف من موقف الحرية الذى يقفه أن القوة كلها
بيد خالقه . . وأن كل ما يجمعه الطاغية حوله من القوة
هى انتفاخة باطلة لاتصمد حتى للكلام . . فضلا عن
الفعز . .

قال الحسين بن منصور : من أراد الحرية
فليصل الى العبودية .. وكلما ارتقى المرء في مراتب
العبودية زادت حرته .. ان قلقه وخوفه يدوبان ..
لا يبقى غير احساسه بأنه حر ..

ولاشيء يصنع شجاعة الرجال كاحساس
بالحرية .. ان جبهة تدل لله في صلاة حقيقية .. هي
جبهة لا تطأ لأحد ، ولا تدل لأحد ، والذين تنحنى
أرواحهم حقيقة لله لا تعرف نفوسهم كيف تنحنى للبشر
.. قال بشر الحافي : من أراد أن يدوق طعم الحرية
ويستريح من العبودية .. فليطهر السريرة بينه وبين
الله تعالى ..

أنشد منصور الفقيه باكيا على ندرة الأحرار :

ما بقي في الانس حر
لا ولا في الجن حر
قد مضى حر الفريقين
فحسبو العيش مر

قال الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيري :
«واعلم ان معظم الحرية في خدمة الفقراء» . هذه
المبارة المضيئة تضع الاطار الاجتماعي للحرية وتبين
هدفها النهائي .

في الإرادة

قال الله عز وجل : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فقيلا له كيف يستعمله يارسول الله ، قال : يوفقه لعمل قبل الموت » .

والإرادة بدء طريق السالكين . . وهي اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى . . وإنما سميت هذه الصفة إرادة لأن الإرادة مقدمة كل أمر ، فما لم يريد العبد شيئا لا يفعله ، والمريد هو من له إرادة ، كما أن العالم من له علم . .

غير أن الصوفية ينظرون إلى الإرادة نظرة أخرى . . . المريد في عرف الصوفية من لا إرادة له ، فمن لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريدا .

وتكلم كثير من أشياخهم عن الإرادة . قالوا :

الإرادة ترك ما عليه العادة . . وعادة الناس الإقامة في أماكن الفعلة والركون إلى اتباع الشهوة . . والاخلاد إلى مَادَعَت إليه النفس الأمارة بالسوء .

والمريد منسلخ عن هذا الحال ، هو خاسر عن العادة . . وترك العادة أمارة الإرادة . . وحقيقة الإرادة نهوض القلب في طلب الحق سبحانه .

وقال الدقاق : الارادة لوعة في الفؤاد ، لدغة في القلب .. غرام في الضمير ، انزعاج في الباطن ، نيران تتأجج في النفوس ... ومن صفات المريدين التحبب الى الله بالنوافل .. والاخلاص في نصيحة العامة .. والانس بالخلوة ، والصبر على مقاساة الأحكام .

قال الرقي : سمعت الدقاق يقول : نهاية الارادة ان تشير الى الله تعالى فتجده مع الاشارة .. فقلت : فأي شيء يستوعب الارادة ؟ .. فقال الدقاق : ان تجد الله تعالى بلا اشارة ..

قال الواسطي : اول مقام المريد ارادة الحق سبحانه باسقاط ارادته . وسئل الجنيد : ما للمريدين يتعلقون بالحكايات ، قال : الحكايات جند من جنود الله تعالى .. يقوى بها قلوب المريدين .. قيل له الك شاهد ؟ قال : نعم .. قوله عز وجل : « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » .

ويدق التفريق بين المريد والمراد عند الصوفية .. وكل مريد على الحقيقة مراده الله تعالى ، غير ان القوم يفرقون بين المريد والمراد رغم ذلك ..

المريد عندهم هو المبتدئ والمراد هو المنتهى والمريد هو الذي يلقي مراده بعد التعب ومقاساة المشاق .

والمراد هو الذي يلقي ما يريد من غير مشقة
أي ان المريد متحمل ، والمراد محمول .

قال الصوفية . . كان موسى عليه السلام مريدا
لأنه قال : « وبِ اشرح لي صدري » • وكان محمدا
صلى الله عليه وسلم مرادا لأن الله تعالى قال له : « ألم
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض
ظهرك ورفعنا لك ذكرك » •

فى الرضا

قال الله عز وجل : « رضى الله عنهم ورضوا عنه »

وروى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يطلع على أهل الجنة فيقول لهم : يا أهل الجنة سلونى .. فيقولون : نسألك الرضا عنا .. فيقول سبحانه : رضى أى قد أحلكم دارى وأنا لكم كرامتى ..

وقد اختلف العراقيون والخراسانيون فى الرضا .. هل هو من الأحوال أو من المقامات .. قال أهل خراسان : الرضا من جملة المقامات وهو نهاية التوكل، وهو مقام يتوصل العبد اليه عن طريق الاكتساب . أما العراقيون فقالوا : ان الرضا من جملة الأحوال ، وليس كسبا للعبد بل هو فىض يحل بالقلب كسائر الأحوال ..

وتكلم الصوفية فى الرضا .. قالوا : ان الراضى بالله هو الذى لا يعترض على تقديره . وقال أبو على الدقاق : ليس الرضا أن تحس بالبلادة .. انمسا الرضا أن لا تعترض على الحكم والقضا .. وقال الشيخ : .. الرضا باب الله الأعظم .. وجنة الدنيا .. واعلم أن العبد لا يكاد يرضى عن الحق سبحانه .. الا بعد أن يرضى عنه الحق سبحانه لقوله تعالى .. « رضى الله عنهم ورضوا عنه »

قال تلميذ لأستاذه . . : هل يعرف العبد أن الله تعالى راض عنه ؟

قال : لا . . كيف يعلم ذلك ورضاه غيب . . قال التلميذ : بل يعلم ذلك . .

قال : كيف . . قال : اذا وجدت قلبي راضيا عن الله علمت انه راض عني . .

قال الاستاذ : أحسنت يا غلام . .

قال موسى عليه السلام . . الهى . . دلنى على عمل اذا عملته رضيت به نفسى . . قال الحق : انك لا تطيق ذلك . . فخر موسى عليه السلام ساجدا متضرعا . . فأوحى الله تعالى اليه : يا ابن عمران . . ان رضاي في رضاك بقضائي . .

قال الداراني : اذا سلا العبد عن الشهوات . . فهو راض . . وقال النصراباذي : من اراد ان يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه . . وقال محمد ابن خفيف : الرضا على قسمين ، رضا به ، ورضا عنه ، فالرضا به أن يرضاه مدبرا ، والرضا عنه فيما يقضى .

قال رويم . . الرضا أن لو جعل الله جهنم على يمينه ماسأله أن يحولها الى يساره . وقال أبو بكر بن طاهر : الرضا اخراج الكراهية من القلب حتى لا يكون فيه الا فرح أو سرور . وقال الواسطي : استعمل الرضا جهدك . . ولا تدع الرضا يستعملك . . فتكون محجوبا بلذاته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع .

سئلت رابعة العدوية متى يكون العبد راضيا ؟
فقلت : اذا سرته المصيبة كما تسره النعمة . . وقال
الشبلى بين يدي الجنيد : لا حول ولا قوة الا بالله . .
فقال له الجنيد . . قولك هذا ضيق صدر ؛ وضيق
الصدر لترك الرضا بالقضاء .

فسكت الشبلى .

قال أبو سليمان : طرف من الرضا . . أن ترضى
ولو أدخلت النار . . وقال الدمشقي : الرضا رفع
الاختيار ، قال ابن عطاء : الرضا نظر القلب الى قديم
اختيار الله تعالى للعبد . . وقال المحاسبي : الرضا
سكون القلب تحت مجارى الأحكام .

فى الهوى

لما دخل ذو النون المصرى بغداد اجتمع اليه
الصوفية ، ومعهم رجل حسن الصوت ، فاستأذنه أن
يقول بين يديه فبدأ يقول :

صغير هواك عذبني
فكيف شه إذا احتنكا

وأنت جمعت من قلبى
هوى قد كان مشتركا

أما ترثى لمكتب
إذا ضحك الخلى بكى

قال ذو النون . . هذا هو الهوى . .

ويروى لذى النون فى الحب الالهى :

أموت وما ماتت اليك صبايتى
ولا قضيت من صدق حبك أوطارى

منسأى المنى كل المنى أنت لى منى
وأنت الغنى كل الغنى عند اقتارى

وأنت مدى سؤلى وغاية رغبتى . . .
وموضع آمالى ومكنون اضمارى

تحمل قلبي فيك ما لا أبشيه
وان طال سقمي فيك أو طال اضراي

ويقول ذو النون في أحد أدعيته :

«من لم يشبعه الولوع باسمك .. ولم يرده من
ظمئه ورود غدران ذكرك ، ولم ينسه جميع العلوم
رضاه عنك ، ولم يقطعه عن الأنس بغيرك مكانه منك ..
كانت حياته ميتة .. وميتته حسرة ، وسروره غصة ،
وانسه وحشة .. الهى لاتترك بينى وبين أقصى مرادك
حجابا الا هتكته .. ولا حاجزا الا رفعته ، ولا بابا الا
فتحتة . يامن أسأله ايناسا به ، وايعاشا من خلقه ..
ارحم غربتى ..»

يقوم الهوى الصوفى على الوحشة من الناس ..
وحب خالقهم وحده .. يرى الهوى الصوفى فى كل مظهر
من مظاهر الطبيعة آية من آيات الله .. لا يرى شيئا
الا رأى الله خالقا فاعلا ..

ويقوم هوى الصوفى للمخالق على رغبة المخلوق
الفانى فى الكل الخالد .. ومحبة الله حال لانستطيع
لها شرحا ولا تفسيرا ولا تعبيرا .. هى حال تجل عن
الوصف وتلطف عن العبارة كما يقول القشيري .

ولكنها تحمل العبد على تعظيم الله وايثار رضاه
وقلة الصبر عنه والشوق اليه وعدم القرار من دونه
وجود الاستئناس بدوام ذكره .

قال تعالى : « والذين آمنوا أشد حبا لله » *

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان .
فقال : أن يكون الله ورسوله أحب إليك من سواهما ..
يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه الغفور
الودود ، وأنه قريب من عبده إذا دعاه ، وأنه أقرب
إلى الإنسان من حبل الوريد .. وكلها آيات تفيض
برحمة بالعباد وعطفا عليهم ..

قال تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم
ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب إليه من حبل
الوريد » .

قال تعالى : « أنه هو يبدى ويعيد ، وهو الغفور
الودود » ذو العرش المجيد . فعال لما يريد » .

فى الاستغفار

يقول الامام الغزالى فيما يرويه عن شيوخه . .
العبد بين ذنب ونعمة . ولا يصلحهما الا الاستغفار
والحمد .

والاستغفار من عناصر التوبة . . هو ركن من
أركانها . . قال تعالى : « والذين اذا فعلوا فاحشة
أو ظلموا آنفُسهم ، ذكروا الله فاستغفروا الذنوبهم ومن
يغفر الذنوب الا الله ، ولم يصروا على ما فعلوا وهم
يعلمون » .

والاستغفار ذكر الله بعد التفكير فى الخطيئة . .
يبدأ أمره بتفكير العبد فى خطيئته ، يضع احساسه
بأنها كسب . . (بلى من كسب سيئة) بعد أن تضع
حلاوة الذنوب فى قلبه تبدأ مرارة الندم .

ويسير فى حقائق الندم . . يقطف من ثمارها
المريرة ماشاء الله له أن يفعل . . وبعدها يتجه الى الله
يسأله المغفرة . . بعدها يستغفر الله . . قال تعالى :
« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد
الله غفورا رحِيما » .

وترتبط المغفرة بالغنى . . يعد الله المستغفرين
أن يزيد فى أموالهم وأولادهم وأن يقدم اليهم أسباب
القوة قال تعالى : (استغفروا ربكم أنه كان غفارا ،

يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) .

هذه الصلة بين الاستغفار والفنى هي صلة
منطقية . . ان انسانا يمضى فى كسب السيئات هو
انسان يشغل نفسه بشيء غير أسباب القوة . . تنسف
السيئات وقت المرء ، وتشعل النار فى كفايته الانسانية
وتنقص من قدرته على أداء عمله ، وتوقعه بالتالى فى
الفقر .

والاستغفار من الذنوب يصلح فى كل زمان ،
يستغفر العوام بعد ارتكاب الذنوب ، ويستغفر الخواص
قبل ارتكاب الذنوب ثم لا يرتكبونها . . مجرد التفكير
فى الذنب وعدم الاقدام عليه يستحق من الخواص أن
يستغفروا الله .

وليس لاستغفار الانسان وقت محدد . .
يستطيع المرء أن يستغفر ربه فى أى وقت وفى كل وقت
. . ورغم ذلك . . فهناك أوقات للأستجابة . ويقع
من الارض استجاب فيها أيضا .

من أوقات الاستغفار . . الأسحار . . ثلث الليل
الأخير . . تنزل رحمة الله الى السماء الدنيا وتنادى :
«هل من مستغفر فأغفر له . . هل من تائب فأثوب
عليه . . هل من سائل فأعطيه» .

وهناك بقع من الارض يقبل الله فيها استغفار
عباده . . كالأماكن المقدسة التى تحف بها رحمة الله عز

وجل : الكعبة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام
والمسجد الأقصى ..

يعتقد الصوفية أن الاستغفار والتوبة يكونان عما
سيأتى ويتعلقان بالمستقبل ، يقال لأحد الناس توبوا
عما مضى من الذنوب .. ويقال للصوفية ماضى قد
مضى . والتوبة عما سيجىء بالكف عنه قبل ارتكابه .

في الغيبة

يتصور بعض الصائمين ان الصوم هو امتناع عن الطعام والشراب ، وحقيقة الصوم انه امتناع الجوارح عن الحركة التي تستهدف غير الله .

ويسلي الناس صيامهم أحيانا بالحديث ، وينزلقون في الحديث أحيانا الى الغيبة ، ويضيع أجر الصوم ساعتها على صاحبه ، ينصرف جزاء الصائم لمن اغتابه .

قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ، أوجب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه » . ويصل الاسلام الى حد الحساسية المطلقة في اعتبار بعض التعليقات الطائفة من الغيبة . روى أبو هريرة أن رجلا قام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من قبل جالسا ، فقال بعض القوم : « ما أعجز فلانا » . فقال صلى الله عليه وسلم : « أكلتم أخاكم واغبتموه » .

وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام : « من مات تائبا عن الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة ، ومن مات مصمما عليها فهو أول من يدخل النار » .

وقال الصوفية : مثل الذي يغتاب الناس ، كمثل من نصب مدفعا يرمى به حسناته شرقا وغربا .

والغيبة تأكل حسنات الانسان فلا تبقى له منها شيئا:

قال العارفون : « يؤتى العبد يوم القيامة كتابه فلا يرى فيه حسنة ، فيقول : أين صلاتي وصيامي وطاعاتي ؟ فيقال : ذهب عملك كله باغتيابك للناس » .

وقيل : يعطى الرجل كتابه فيرى فيه حسنات لم يعملها . . فيقول : هذه حسنات لم أعملها . فيقال له : بما اغتياك الناس وأنت لا تشعر . .

قال سفيان بن الحسين : كنت جالسا عند اياس فقلت من انسان ، فقال لى : هل غزوت الترك والروم هذا العام . . قلت : لا . . قال : سلم منك الترك والروم ، وما سلم منك أخوك المسلم . .

وذكرت الغيبة عند عبد الله بن المبارك فقال : لو كنت مغتابا أحدا لاغتببت والذى ، انهما أحق بحسناتى .

والغيبة درجات ، أخطرهما ان يتهم المسلم أخاه بما ليس فيه ، أو يتحدث عنه بسوء هو فيه . إلا من ألقى عن وجهه جلباب الحياء .

وأبسط درجات الغيبة أن يعترض المؤمن فى قلبه على مسلم غيره . . حكى الجنيد عن نفسه هذه الحكاية قال :

كنت جالسا فى مسجد انتظر جنازة أصلى عليها ، وجلس أهل بغداد ينتظرون مثاى الجنازة . . فرأيت فقيرا عليه أثر النسك وهو يسأل الناس . .

قلت في نفسي .. لو عمل هذا عملاً يصون به نفسه
كان أجمل ..

فلمسها انصرفت الى منزلي ، وكان لي شيء من
الأوراد بالليل .. كالصلاة والذكر والبتكاء .. ثقلت
على جميع أورادي .. فسهرت وأنا جالس .. فغلبتني
عيناي فنامت .. ورأيت في نومي مائدة كبيرة يرقط
عليها هذا الفقير الذي كان يسأل الناس في المسجد .
وقيل لي :

— كل لحمه فقد اغتبه .

قلت :

— ما اغتبه وانما قلت في نفسي شيئاً .

فقيل لي :

— ما أنت ممن يرضى منك بمثله .. اذهب
فاسأله أن يعفو عنك .

وأصبح الجنيد فبدأ بحثه عن الفقير وعثر عليه
الى جوار ماء كان الناس يغسلون عندهم بقولهم
فيسقط منها شيء فيلتقطه .. رأى الجنيد الرجل
هناك ، وتقدم منه وسلم عليه .. فقال له الفقير :

— تعود اليها يا أبا القاسم :

قال الجنيد : لا .

فقال الرجل : غفر الله تعالى لنا ولك ..

اسم الله الأعظم

غاية الاسلام بكل عباداته ايقاظ العقل الانساني،
وهدايته الى التأمل والنظر والتفكير حتى يصل الى
حقيقة المعرفة بالله ..

يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن اسمائه ، ويأمرنا
تكرما ورحمة أن ندعوه بها ... قال تعالى : « قل
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الاسماء
الحسنى » .

وقال تعالى : « والله الاسماء الحسنى فادعوه بها »
وكما أن لله هذه الاسماء ، فله اسم أعظم ، اذا
دعى به سبحانه اجاب ، وان سئل به تعالى أعطى ..
عن بريوة رضى الله عنه قال : سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم رجلا يدعو . وهو يقول : (اللهم انى
أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا اله الا أنت الأحد
الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)
قال الرسول : لقد سأل الله باسمه الأعظم ..

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : دخل
النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى
وهو يدعو ربه ويقول فى دعائه (اللهم لا اله الا الله أنت
المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام)

قال الرسول : أتدرون بم دعا الله .. دعا الله
باسمه الأعظم .

وعن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين » :
« والهمك إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم »
وفاتحة آل عمران « ألم • الله لا إله إلا هو الحي القيوم » •

وعن سعد بن مالك رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإن سئلت أعطى، الدعوة التى دعا بها يونس حين نادى فى الظلمات الثلاث « لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين » •

قال رجل يا رسول الله : هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة .. قال الرسول : ألا تسمع قول الله عز وجل « وننجينا من الغم .. وكذلك ننجى المؤمنين » •

ربما يسأل المسلم عن حقيقة اسم الله الأعظم .. أين هو فى هذه الأسماء كلها .

ربما يحس المؤمن بالحيرة وقد قال الرسول كل هذه الأحاديث عن اسم الله الأعظم ..
كان ذو النون فى الصحراء حين صادفه شيخ يتعبد .

سأله ذو النون :

— ما تجريد التوحيد ؟

قال الشيخ العابد :

— فقدان رؤية ما سواه

سأل ذو النون :

— ما اسم الله الأعظم

قال العابد :

— ان تقول الله وانت تهابه ..

قال ذو النون :

— كثيرا ما أقوله ولا تداخلني هيبة .

قال الشيخ :

— لأنك تقول الله من حيث أنت .. لامن حيث هو

بهذا الحوار بين الصوفي والشيخ العابد
يستقر في القلب المعنى الكريم لاسم الله الأعظم .. أن
يقول الله وهو يهابه .. وأن يقال الاسم وفي القلب
تمثل لقدرته واستحضار لكبريائه ونوره .

فِي الْقَنَاعَةِ

قال الله تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة » . قال المفسرون : الحياة الطيبة في الدنيا هي القناعة ..

والقناعة هي الاكتفاء بما تدعو اليه الحاجة من مأكّل وملبس ، وهي مطلوبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (القناعة كنز لا يفنى)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » . فسرّها المفسرون بقولهم : أي ترك مالا حاجة له به ..

وقال بشر الحافي : « القناعة ملك لا يسكن الا في قلب مؤمن » . وقال الداراني : « القناعة من الرضا بمنزلة الورع من الزهد .. هذا أول الرضا وهذا أول الزهد » .

وقال أبو بكر المراغي : « العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف ، وأمر الآخرة بالحرص والتعجيل » . وأمر الدين بالعلم والاجتهاد .

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « كن ورعا تكن أعبد الناس ، وكن قنوعا تكن أشكر الناس » ، وأحب

للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ، وأحسن مجاورة
من جاورك تكن مسلما .

فسروا حديث الرسول بقولهم : ان ثمرة القناعة
في الدنيا هي السلامة ، والورع يجتنب ما يضره شرعا
فيكون أعبد الناس ، أما القانع فيكون أشكر الناس
لأنه يكتفى بما فتح الله به عليه فتكثر عليه نعم الله ،
ويرى أصغر نعمة نعما كبرى ، بخلاف الشره فهو
لا يرى من النعم الا العظائم فيقل شكره ..

وقال وهب : ان العز والغنى خرجا يجولان
يطلبان رفيقا ، فلقيا القناعة فاستقرا .

وقال العارفون : وضع الله تعالى خمسة أشياء
في خمسة مواضع .. وضع العز في الطاعة ، والذل في
المعصية ، والهيبة في قيام الليل ، والحكمة في البطن
الخالي ، والغنى في القناعة ..

وقال ذو النون المصري : من قنع استراح من
أهل زمانه ، واستطال على أقرانه . ورأى رجلا حكيما
يأكل ما تساقط من البقول على رأس ماء .. فقال له :
لو خدمت السلطان لم تحتج الى أكل هذا .. قال
الحكيم : وأنت لو قنعت بهذا لم تحتج الى خدمة
السلطان ..

وقيل : لما نطق موسى عليه السلام بذكر الطمع
فقال للخضر : لو شئت لاتخذت عليه أجرا ، قال الخضر
له : هذا فراق بيني وبينك . وجاء في القصص
المتخيل : ان موسى عليه السلام حين قال كلمته للخضر
وقف ظبي بينهما .. وكانا جائعين .. فاذا جانب

الظبي الذي يواجه الخضر مشوى والجانب الذي يواجه
موسى حي كما هو ..

قيل في تفسير قوله تعالى : (ان الأبرار لفي
نعيم) هو نعيم القناعة في الدنيا قبل نعيم الآخرة .
وفي تفسير قوله تعالى (وان الفجار لفي جحيم) جحيم
الدنيا هو الحرص عليها .

وقيل في تفسير قوله تعالى : « قال رب اغفر لي
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك أنت الوهاب »
أي مقاما في القناعة أنفرد به من أقراني وأكون راضيا
فيه بقضائك ..

قيل لأبي يزيد البسطامي : بم وصلت الى ما وصلت
اليه .. قال : جمعت أسباب الدنيا فربطتها بحبل
القناعة ووضعتها في منجنيق الصدق ورميت بها في
بحر اليأس .. فاسترحمت ..

فى الانس بالله

الانس بالله جل تناؤه أرق وأعذب من الشبوق
عند الصوفية ، لأن المشتاق كان بينه وبين الله تعالى
مسافة خفيفة ، بسبب شوقه ، أما المستأنس فأقرب من
الله عز وجل .

ومن صدق الأنس بالله ما يروى عن عروة بن الزبير
رضى الله عنه أنه خطب الى عبد الله بن عمر رضى الله
عنه ابنته وهو يطوف ببیت الله الحرام ، فلم يجبه ابن
عمر ولم يرد عليه جواباً . ثم لقيه عبد الله بعد ذلك
فقال له : « انك كلمتنى فى الطواف ونحن نتخيل الله
بين أعيننا » .

وروى عن عامر بن عبد الله رضى الله عنه انه
قال : ما نظرت الى شيء قط الا كان الله تعالى أقرب
الى منه .

كان الصوفى المصرى ذو النون يسبح فى الأرض
حين التقى بشيخ فالتقى اليه بتحية الاسلام . قال
الشيخ : وعليك السلام يا ذا النون . فتساءل
ذو النون دهشاً كيف عرفه الشيخ ، فأجاب : بمعرفة
الحب . . ودار بينهما الحوار . . سأل ذو النون :

* كيف الطريق الى الله .

- دع طريق الخلاف والاختلاف .

- * اليأس اختلاق العلماء رحمة .
- إلا في تجريد التوحيد .
- * وما تجريده .
- فقدان رؤية ما سواه .
- * وهل يشتاق العارف الى الله .
- وهل يغيب الله عنه طرفة عين حتى يشتاق .
- * ما اسم الله الأعظم .
- ان تقول الله وأنت تهابه .
- * كثيرا ما أقوله ولا تداخلى هيبة .
- لأنك تقول الله من حيث أنت .. لا من حيث هو .

* عظمى ..

- حسبك من الموعظة علمك بأنه يراك .
- كلمات الشيخ لدى النون ، هي درجة من درجات الأنس بالله عز وجل .. خاصة اذا لاحظنا جزء الحوار الذى يسأل فيه ذو النون عن اسم الله الأعظم فيصرفه عن ذلك شيخه بأن يقول له ان تقول الله وأنت تهابه .. فاذا الح طالبا المزيد بالسؤال وادعى انه ينادى الله بغير احساس بالهيبة أجابه الشيخ : « لأنك تنادى الله من حيث أنت لا من حيث هو » .

يقصد الشيخ بذلك ان يقول له : انك لم تزل
محبوباً في وجودك عن وجود خالقك فالأنس الحقيقي
فقد ووجود : فقد لذات العبد ، ووجود له بالله أو في
الله ، أي فناء عن الذات المشاهدة وأوصافها وآثارها ،
وبقاء في خالقها وحده . . . ساعتها تدرك الهيبة العبد
وهو يدعو خالقه .

فى المال

هذه الأرض التى نعيش فوقها ونعمرها ..
نأكل منها وننمو عليها ، ونعود اليها .. هذه الأرض
ليست من صنع البشر ، ولا من عمل أيديهم ، وما فى
استطاعتهم خلق أرض مثلها ولا دونها ، وما كانوا فى
يوم من الأيام أهلا لذلك ولن يكونوا .. إنما هم بشر
خلقهم خالق الأرض والسماء « بل أنتم بشر ممن
خلق » •

يعرف الانسان هذه الحقيقة ولا يجادل فيها ..
يعرف أن حدوده - رغم كل الانشاءات البشرية والابداع
الانسانى - تقف بالحشوع والعجز عند حد الخلق ..
لا يجرو مخلوق أن يتعداه أو يفكر فى تجاوزه .. وقد
قيل قديما للمشركين ويقال اليوم لهم :

« ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له ، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه
منه ، ضعف الطالب والمطلوب .. »

أختص الله عز وجل نفسه بالخلق ، خلق كل
شئ مما نستطيع تصويره ومما نعجز عن تصويره ، خلق
ما نستطيع الاحاطة بكنهه .. وما نعجز عن الاحاطة
بكنهه ..

« ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء
فاعبدوه » •

هو الذى خلق السموات والارض وما بينهما ..
وهو الذى خلق الأزواج كلها « سبحانه الذى خلق
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما
لا يعلمون » • وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس
والقمر .. « الحمد لله الذى خلق السموات الأرض
وجعل الظلمات والنور » • « الذى خلق الموت والحياة
ليبلوكم أيكم أحسن عملا » •

الله خالق الكون وكل شيء فى الكون ، وهو
نفسه خالق الانسان .. وهو نفسه الذى سخر للانسان
كل خلقه الآخر • « ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى
السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة
وباطنة » •

نعرف من كتاب ربنا أن كل ما فى الكون قد سخر
للانسان • « الله الذى خلق السموات والأرض ، وأنزل
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم •
وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر
لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر
لكم الليل والنهار ، وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن
تعدوا نعمة الله لا تحصوها » •

والى جوار ما سخره الله للانسان فى الكون ، جعل
سبحانه البشر مسخلفين فى الأرض ..
قال تعالى : « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم
فيها » •

وتسخير ما في الكون للبشر واستخلاف البشر في الأرض يعنيان أن أحدا منهم لا يملك شيئا مما يتصور أنه يملكه . . فكل شيء هو ملك لله عز وجل « الله ملك السموات والأرض وما فيهن » . والبشر مأمورون بالانفاق مما جعلهم الله مستخلفين فيه . .

قال تعالى في سورة الحديد : « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » .

وذلك يعني أن المال الذي نتصور أننا نملكه هو مال الله عز وجل ، وقد سمح لنا بالانتفاع به ، وشاءت رحمته أن يكون الانتفاع به بأكثر من وجه كاستغلاله أو استثماره أو استهلاكه أو التصرف فيه . . رغم كل هذه التصرفات التي ترد على المال يبقى المال مال الله عز وجل . . بداهة أنه خالقه ورازقه ، وخالق الشيء ورازقه هو مالكه الوحيد . .

قال تعالى : « وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت » .

بهذه النظرة الصائبة ينظر المتصوفون والعارفون بالله إلى ما في أيديهم من أموال يعرفون أنها وديعة بين أيديهم وقد منحوها كيما يرى الله هل يقوم الإنسان عليها في حدود أمره ونهيهِ أولا يقوم . .

وإذا كان لكل فرد حق الانتفاع بما في يده من مال الله في الحدود التي رسمها ، فإن للغير حقوقا فرضها الله في هذا المال وأوجب على من في يده المال أن يقوم بهذا باعتباره مستخلفا في مال الله . . هذه الحقوق هي الزكاة والانفاق والصدقة .

فى الانفاق

لله فى ماله المودع بين أيدي العباد أكثر من
حق .. حق انفاقه فيما خلقه من أجله من استمتاع
طيب لا يتجاوز الحد ، وحق الزكاة ، وحق اخراج
الصدقة .

والزكاة فريضة فى المال ، وهى من أركان
الاسلام الخمسة ، وتجب على كل مال حال عليه الحول .
أى مضى عليه عام كامل فى يد الانسان .. وتؤدى
الزكاة الى الحاكم ليعيدها الى ذوى الحاجة .

بيد أن الاسلام لا يكتفى بالزكاة وحدها حقا
فى المال ، انما يرسم معها صورة أخرى من انفاق المال
رغم حبه ..

وتقدم آيات الله أحيانا انفاق المال على الصلاة
والزكاة ، كما تجعلها دائما نتيجة عملية للايمان بالله
واليوم الآخر . يقول تعالى :

((ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق
والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
والملائكة والكتاب والنبين ، وآتى المال على حبه ذوى
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى
الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم
إذا عاهدوا الصابرين فى البأساء والضراء وحين
البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » .

وكل انفاق يراد به وجه الله هو انفاق في
سبيل الله ، وكل انفاق في سبيل الله - اظهره المنفق
أو اخفاه - يكفر من سيئاته ويغفر له من خطاياہ .
قال ارحم الراحمين :

« ان تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ،
ويغفر لكم ، والله شكور حلیم . عالم الغيب والشهادة
العزيز الحكيم » .

ورغم أن المال مال الله ، ورغم أن العطاء عطاء
الله ، نرى أكرم الأكرمين يشيب على الصدقة الى الحد الذي
يجعلها قرضاً له سبحانه ، والا فكيف يقترض وهو
صاحب المال ، من ماله الذي تركه وديعة بين يدي عبده
.. انما هي الرحمة الشاملة التي تشب لانها الرحمة
الشاملة .

قال تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم في
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة
مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » .

الله حقا يضاعف لمن يشاء ، يضاعف من رزقه
الذي لا يعلم حدوده أحد ، ومن رحمته التي يجهل الخلق
سمعتها ومداهها .. والله واسع العطاء لا يضيق عطاؤه
ولا ينفد ، والله عليم يعلم بالنوايا ويشيب عليها .

ويقف الشيطان أمام كل صدقة يتهيأ المؤمن
لاخراجها ، ليحذره من الفقر ويخيفه من المستقبل ،
ويلقى في روعه أن هذا الانفاق سيفقره ويحوجه
والشيطان عدو ونصيحته كاذبة .

ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة وتصدقوا بما
تصدقوا به منها ، فسأل النبي عائشة رضي الله عنها :
« ما بقي منها » . قالت : ما بقي منها إلا كتفها . . قال :
بقي كلها إلا كتفها . . يقصد صلى الله عليه وسلم أن
ما تصدقوا به هو الذي بقي له حقا في الدنيا وفي الآخرة ،
وأن ما أكلوه منها هو الذي ذهب . . وهذا مصداق قوله
« عز وجل : (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) » .

أبو سعيد الخراز

أنزل الله تعالى أرواح عباده من عليائها إلى عالمنا
لهذا نزول كرامة لا نزول إهانة مُصدقا لقوله تعالى
للملائكة : « إني جاعل في الأرض خليفة » ، وحين نزلت
أرواح العباد إلى الأرض نزلت وهي ترتدى ثياب الجسد
الإنساني الذي يجري عليه ما يجري على الجسد من حياة
ورزق ورغبة ورهبة وحب وموت . وفي الأرض تنقسم
أرواح الناس إلى قسمين كبيرين : قسم يشده الحنين إلى
أ تلك الحال الصافية التي كان عليها قبل أن يولد . .
وقسم يشده طين الأرض . . والصوفية من القسم

الأول . . .
الصوفية من هذا القسم الذي يريد الرجوع إلى
الحالة التي كانت عليها الأرواح قبل أن تولد ، فإذا تم
لهذه الأرواح ما تريده ، وحدث الله التوحيد الكامل ،
وفنيت عن وجودها الزماني وبقيت بالله وحده . ويعتبر
العارف بالله أبو سعيد الخراز أول من تكلم في علم
الفناء . وهو من أئمة القوم وجلة مشايخهم كما يذكره
صاحب طبقات الصوفية . ولد أبو سعيد الخراز في بغداد
في أوائل القرن الثالث الهجري ، وضحى ذا النون
المصري ، وسريا السقطي ، وبشر بن الحارث ، ونظراءهم .
وله في الصدق كتاب توارثه الصوفية وأحاطوه بالكتمان
وضموا به على العمامة حتى خفقه الديكتور عبد الحلیم
محمود . . .

سئل أبو سعيد الخراز عن أوائل الطريق الى الله .
قال : ان أوائل الطريق الى الله تعالى التوبة ، ثم ذكر
شرائطها ثم ينتقل العبد من مقام التوبة الى مقام الخوف ،
ومن مقام الخوف الى مقام الرجاء ، فالى مقام الصالحين ،
الى مقام المريدين ، ومن مقام المريدين الى مقام المطيعين
ومن مقام المطيعين الى مقام المحبين ، ومن مقام المحبين
الى مقام المشتاقين ، ومن مقام المشتاقين الى مقام
الأولياء ، ومن مقام الأولياء الى مقام المقربين .

ولأبي سعيد الخراز فلسفته فى البلاء . . يرى ان
العبد يبتلى حسب دينه ، فان كان فى ايمانه ضعف
خفف عليه البلاء .

فالأنبياء عليهم السلام ، بادأهم الحق عز وجل
بكرامة الرسالة ، وبشرهم بالنبوة ، ثم حصل عليهم
البلاء ، فاحتملوا البلاء ، بقدر الكرامة التى أكرمهم بها ،
حتى راضهم الله بالبلاء واسلس قيادهم به ، وحتى تفقهوا
فيه ، وبه صبروا لله عز وجل حتى نصروا .

أما المؤمنون فعلى وجهين : منهم من يبدؤه الله تعالى
بالنعمة والمنة والموهبة فيهب له الانابة ، ويحبب اليه
البر ، ويسهل عليه الطاعة ، ويكلؤه بالمنن الكثيرة ، فإذا
تمكن الروح فى قلبه ، واستعذب الأعمال الصالحة ، حمل
الله تعالى عليه بعد ذلك البلاء والاختبار والمصائب والضراء
والعسر والشدة .

ثم تؤخذ منه الحلاوة التى كان يجدها ، والنشاط
فى البر ، فتثقل عليه الطاعة بعد خفتها ، ويجد المرارة
بعد الحلاوة ، والكسل بعد النشاط ، والكدر بعد

الصفاء ، وذلك لعله البلوى والاختبار ، فان جاهد
وجد واحتمل المكروه صار الى حد الراحة والبلوغ
وضوعف له البر ظاهرا وباطنا .

يروى في الحديث ان الله عز وجل يأمر جبريل
عليه السلام فيقول : « اقبط حلاوة الطاعة من قلب
عبدى ، فان تأسف عليها فردها عليه وزده ، والا
فدعه » .

ومن كلمات أبى سعيد الخراز قوله : ان الله
تعالى جعل العلم دليلا عليه ليعرف ، وجعل الحكمة
رحمة منه ليألف ، فالعلم دليل الى الله ، والمعرفة
دالة على الله . والعلم بالتعلم ، والمعرفة بالتعرف ،
وكل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل .

ومن كلماته العميقة قوله عن موسى عليه السلام
اذ طلب رؤية الله تعالى : « لولا أن الله عز وجل أدخل
موسى عليه السلام فى كنفه لاصابة مثل ما أصاب
الجبل ، أى لك دكا » .

وحدة الشهود

للصوفية شطحات ، ومن شطحات أبو يزيد
 البسطامي المتوفى سنة ٢٦١ قوله : « حججت مرة
 فرأيت البيت ، وحججت ثانية فرأيت البيت وصاحبه ،
 وحججت ثالثة فلم أر البيت ولا صاحبه . » يرمز
 بذلك الحج الى السفر الروحي ، وأول مراحل رؤية
 العالم وأدراكه حسيا ، ثم إدراكه العالم والله ، ثم
 إدراكه في حجة الثالوث الكل الذي لم يميز فيه بين
 البيت وصاحب البيت ، أى إدراكه الله وحده وغياب
 العالم . وذلك تفسير كلمة الجنيد (يذهب هو) أى
 يذهب العبد وعالمه ولا يبقى غير الله عز وجل .
 وهذه الرحلة التي تقوم بها الارواح الالهية
 المجنحة بالتوبة والحب الالهى على اختلاف درجاتها ،
 هذه الرحلة لا بد أن تنتهى . . بوحدة الشهود .
 بمعنى أن يرى الصوفى الله فى الكل فاعلا ، ثم ينتهى
 بأن لا يرى غير الله ، ووحدة الشهود طريق طويل لكل
 واحد حظه بمقدار ما يأخذ منه .

سئل الجنيد عن التوحيد فقال :

وغنى لى مـنى قلبى
 وغنيت كما غنى
 وكنا حيثما كانوا
 وكانوا حيثما كنا

تعجب السائل لأن الجنيد لم يستشهد بآيات من القرآن أو الأحاديث النبوية حين سئل عن التوحيد . . . وإنما استشهد بالبيتين السابقين ، ولهذا قال السائل : أهلك القرآن والأخبار .
 قال الجنيد : لا . . . ولكن الموحّد يأخذ أعين التوحيد من أدنى الخطاب وأيسره . يريد الجنيد أن يقول أن الموحّد يستدل بكل شيء على وحدانيّة الخالق . . .

وفي كل شيء له آية

تدل على أنه الواحد

التصوف صفاء ومشاهدة ، والطريق إلى الصفاء يمر بالعبادة ، والمشاهدة هي وحدة الشهود أو خاتمة المطاف . . . قال أبو بكر الشبلي المتوفى سنة ٣٣٤ :
 التصوف شرك لأنه صيانة القلب عن رؤية الغير ولا غير . . . وهذه شطحة من شطحات الصوفى تعنى وحدة الشهود . شهود الصوفى لله تعالى في كل شيء . . . ومثال هذه الكلمة قول أبي عمرو الدمشقي المتوفى سنة ٣٢٠ : التصوف غض الطرف عن كل ناقص بمشاهدة من هو منزّه عن كل نقص .

ووحدة الشهود هي عين التوحيد وهي شيء آخر غير علم التوحيد . . . هي حال نفسية أو تجربة روحية يعانيها الصوفى ، وليست عقيدة ولا دعوى فلسفية يحاول برهنتها ، ولا علما يطالب الغير بتصديقه . والفرق بين علم التوحيد ووحدة الشهود عين التوحيد هو الفرق بين العلم العقلي وبين التجربة الروحية . . . أن الصوفى يرتقى بعد العلم إلى ممارسة الشهود ذاته . . .

أشهد أن لا اله الا الله . . بمعنى لا أشهد غير الله

ووحدة الشهود أو عين التوحيد أو الفناء ، هي
أخص مظهر من مظاهر الحياة الصوفية ، وهي التي تميز
حياتهم عن حياة غيرهم من العابدين . يقول أبو سعيد
الخرازي : أول مقام لمن وجد التوحيد وتحقق بذلك ، فناء
ذكر الأشياء من قلبه وانفراده بالله عز وجل .

ويقول أبو بكر الشبلي لرجل : أتدرى لم لا يصح
توحيدك . قال : لا . قال : لأنك تطلبه بك . . بمعنى
أن الرجل لم يزل يرى نفسه ، وحين لا يرى سوى
الله يصح توحيد .

ووحدة الشهود تبدأ بأن يرى العابد ربه ثم يحبه
. . في النسمة العلية ، في الزهرة الندية ، في النجم
المتألق ، في شعاع الشمس وعذوبة الغروب وجمال الخير
وروح الجلال . ثم يترقى العابد ، يبدأ يحب ، والحب
يتعلل الى محبوبه بكل شيء ، ولا يتسلى عنه
بشيء ، ويتبع آثاره ، ولا يدع استخباره . وكثيرا
ما أنشد تعبيرا عن حاله :

أسألكم عنها فهل من مخبر
فمالي بنعم - مذ نأت دارها - علم

فلو كنت أدري أين خيم أهلها
وأى بلاد الله - أذ ظعنوا - أموا

اذن لسلطنا مسلك الريح خلفها
ولو أصبحت نعم ومن دونها النجم
ثم يترقى العبد في العبادة فيصير فرحه في العطاء

بالمعطى ، وتصير لذاته فى اللذات بخسالىق اللذات .
ويصبح تنعمه فى النعم بالمنعم دون النعم ، لأن ذكر
النعمة عند ذكر المنعم حجاب ، ورؤية النعمة عند رؤية
المنعم حجاب .

يقول صلى الله عليه وسلم : « جيلت القوب على
حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها » فواعجباً
ممن لم ير محسناً غير الله ، كيف لا يميل بكليته إليه ؟

الصحو والسكر

كان التصوف حرقه فصار حرقه .

تصور المسلمون - في فترات تأخيرهم - بعد هجرهم لكتاب الله ، ان التصوف يمكن أن يكون رسميا بدلا من أن يكون حقيقة ، وانه يمكن أن يكون ادعاء بدلا من أن يكون عملا . . . ولقد ذهب بعض مدعى التصوف الى القول بأن الصلاة والصيام والحج حركات لا تلزمهم اذ وصلوا في تصوفهم الى درجة تخطوا فيها مرحلة العبادة الى مرحلة القرب ، وهي مرحلة تسقط فيها التكاليف ، بداهة ان الوصول الى الغاية يغنى عن الوسيلة وهذه الدعوى تقف ضد الدين كما انها تقف ضد التصوف ، ولكبار أئمة التصوف آراؤهم الحاسمة في ذلك .

قيل للجنيد يوما : ان أهل المعرفة بالله يصلون الى ترك الحركات أو التكاليف من باب البر والتقوى الى الله تعالى . . فقال الجنيد : ان هذا قول قوم تكلموا باسقاط الاعمال ، وهذه عندي جريمة عظيمة والذي يسرق ويزني احسن حالا من الذي يقول هذا . وان العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله ، واليه رجعوا فيها .

كان التصوف حرقه فصار حرقه ، كان حرقه في القلب فصار حرقه على الجسد ، كان حقيقة ثم صار

رسماً . . . وحين ينزع الله الحياء من اقلوب عباده ، فانهم
يضلون الطريق الى عبادته ولا يوقروته سبوحانه ، والذين
يتطوحن أو يتمايلون أو يتواجدون في مجالس الذكر
ليسوا على شيء .

يتداول الصوفية كلمتين هما الصحو والسكر .

يعرف القشيري السكر بأنه غيبة بوارد قوي ، ويأتي
هذا الوارد عندما يتجلى الحق للعبد بصفة من صفات
جماله فيقع العبد في حالة أشبه ما تكون بحال
السكر ، ولقد برر هذا من أخذ بمذهب السكر من
الصوفية بأن الصحو في نظرهم يقتضي وجود الصفات
البشرية التي هي أعظم حجاب يحول بين العبد وربه .

وهذا الفهم خطأ ، وسوف نرى كيف تحسبمه
مواقف أئمة الصوفية كالجنيد وأصحابه . انهم يرون
أن السكر يخرج بالعبد عن حالته الطبيعية ويفقده
سلامة العقل الواعي والقدرة على التصرف .

والسكر في نظر الجنيد وأصحابه أشبه بميدان
لعب الأطفال واليق بالمبتدئين . والسكر عندهم توهم
فناء الذات مع بقاء الصفات ، وهذا هو الحجاب
بعينه ، أما الصحو ، فهو رؤية بقاء الذات مع فناء
الصفات ، وهذا هو الكشف .

ومما يزيد في قيمة الصحو في نظر الجنيد انه
لا مجال فيه لظهار المواجد . واطهار المواجد من الامور
التي عاب بها الجنيد على الصوفية واعتيرها من علامات
ضعف الروحانية .

دخل عليه الشبلى متواجدا كعادة الصوفية ،
فقال له الجنيد :

— ان كنت ترى نفسك فى حضرة الله فهذا
سوء أدب ، وان لم تكن فى حضرة الله فبماذا ظفرت حتى
تتواجد .. فهتف الشبلى : التوبة يا امام .

وكان الحلاج ممن يظهرون مواجدهم ولهذا رفض
الجنيد صحبته . أتى الحلاج يوما الى الجنيد فقال له
الجنيد :

— ماذا جاء بك الينا .

قال الحلاج : جئت لصحبة الشيخ .

قال الجنيد : انا لا أصحب المجانين . ان الصحبة
تقتضى كمال العقل .

قال الحلاج : يا شيخ ان الصحو والسكر صفتان
للعبد ، والعبد محجوب عن ربه حتى يفنى عن صفاته .
قال الجنيد : يا ابن منصور انك أخطأت فى
الصحو والسكر . ان الصحو سلامة الحال مع الله ،
والسكر المبالغة فى الشوق والمحبة ، وليس واحد من
هذين يثال بالكسب . يا ابن منصور ، ان فى كلامك
حماقة ومخرفة .

ومن تعبيرات الجنيد فى الوجد قوله :

قد كان يطربنى وجدى فافقدنى
عن رؤية الوجد من فى الوجد موجود

الوجد يطرب من فى الوجد راحتته
والوجد عند شهود الحق مفقود

ابن عطاء

أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطشاء
لأدمي . . من مشايخ الصوفية وعلمائهم . . قال عنه
بو سعيد الخراز : التصوف خلق وليس أنا به ، وما
رأيت من أهله الا الجنيد وابن عطاء . كانت كلمات هذا
الصوفي قريبة العهد من الله ، تتوهج بنور الصدق
. . ومن كلماته ومارواه من كلمات شيوخه .

● في البيت مقام إبراهيم ، وفي القلب آثار الله
تعالى ، وللبيت أركان ، وللقلب أركان ، وأركان البيت
من الصخر ، وأركان القلب معادن أنوار المعرفة .

● خلق الله تعالى الأنبياء للمشاهدة لقوله تعالى
« **أو القى السهم وهو شهيد** » وخلق الصالحين
للملازمة فقال تعالى « **والزمهم كلمة التقوى** » وخلق
العوام للمجاهدة فقال تعالى « **والذين جاهدوا فينا
لنهديهم سبلنا** » .

الام تسكن قلوب العارفين أن لم تسكن الى
قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم . لأن في بسم الله
هيئته . وفي اسم الرحمن عونه ونصرته ، وفي اسم
الرحيم محبته ومودته .

● لما عصى آدم بكى عليه كل شيء في الجنة ، الا
الذهب والفضة ، فأوحى الله تعالى اليهما لم لم تبكيا

على آدم . فقالا ما كنا لنبكي على من يعصيك . فقال
عز وجل ، وعزتي وجلالي لأجعلن قيمة كل شيء بكما ،
ولأجعلن ابن آدم خادما لكما . . . الا المتقين .

● أسامى بنفسى ذلة واستكانة
الى الخلّة العلياء من جانب الكبير

اذا ما اتاني الذل من جانب الغنى
سمرت الى العلياء من جانب الفقر

● الانصاف فيما بين الله وبين العبد فى ثلاثة . فى
الاستعانة والجهد والادب . فمن العبد الاستعانة ومن
الله القربة ، ومن العبد الجهد ومن الله التوفيق ، ومن
العبد الادب ومن الله الكرامة .

● من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور
المعرفة ، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى
الله عليه وسلم ، فى أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب
بآدابه قولاً وفعلاً وعزماً وعقداً ونية .

● من وحشة القلوب عن مصادر الحق أنسها
بالأجناس ، و من أنس قلبه بالله استوحش مما سواه .

أجلك ان أشكو الهوى منك اننى
أجلك أن تومى اليك الأصابع

وأصرف طرفى نحو غيرك عامداً
على أنه بالرغم نحوك راجع

● إذا صد من أهوى صددت عن الصد
وان حال عن عهدي أقمت على العهد

فما الوجد إلا أن تنوب من الوجد
وتصبح في جهد يزيد على الجهد

● العلم الأكبر هو الهيبة والحياء ، فمن عرى منهما
عرى عن الخيرات .

الجنيد

حين ذهبت حقائق الأشياء وبقيت أسماؤها ، كان الله يبعث عباده الاولياء ليزداد عدد الصادقين في الصالحين ومن أئمة الصوفية وساداتهم أبو القاسم الجنيد ، أصله من نهاوند ، ولد ونشأ بالعراق ، أسند الحديث وكان فقيها وصوفيا .

صاحب السرى السقطى والحارث المحاسبى وغيرهما من سادة الصوفية واعتبر من أئمتهم . توفي سنة ٢٩٧ ، وهو المسئول عن نقل التوحيد من ميدان علم الكلام بجفافه ومزالقه الى الميدان الصوفى بوهجه واستنارته ، أو هو المسئول عن نقل التوحيد من ميدان النظر العقلى الى ميدان التجربة الروحية . بداهة ان العقل الانسانى المحدود ليس أداة لقياس الجلال غير المحدود .

والتوحيد فى نظر الجنيد أربع درجات :

١ - توحيد العوام ، وهو اقرار بالوحدانية وانكار للأرباب والانداد مع السكون الى الرهبة والرغبة المتعلقين بما سوى الله وعلى ذلك توحيد أكثر أهل الأرض اليوم .

٢ - توحيد أهل الظاهر ، وهو الاقرار بالوحدانية وانكار الأرباب والانداد مع اقامة الامر والانتها عن النهى فى الظاهر . والسكون الى الرغبة والرهبة .

٣ - توحيد الخواص على وجهه الأول : وهو
الاقرار بالوحدانية على الوجه السابق ، مع اقامة أوامر
الشريعة في الظاهر والباطن ، وازالة الرغبة والرغبة
المتعلقين بكل ما سوى الله .

٤ - توحيد الخواص على وجهه الثاني ، وهو
أن يصل العبد الى حال يكون فيها شبيحا قائما بين يدي
الله .

والتصوف في نظر الجنيد ليس كلمات تقال في نهاية
الأمر ، لم يأخذ القطب التصوف عن القيل والقال ، ولكن
عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات ،
لأن التصوف هو صفة المعاملة مع الله تعالى ، وأصله
(هجرة) الدنيا ، كما قال المحاسبى : عزفت نفسى عن
الدنيا ، فأسهرت ليلى وأظلمات نهارى . كان التصوف
عند الجنيد اذن نعتا أقيم العبد فيه . . أى صفة يقيم
فيها .

ولأن عمله كان فى القمة ، كانت أقواله غنية
في معانيها بعيدة الغور في مراميها ، ولهذا استعصت
بعض كلمات الجنيد على كبار رجال التصوف أمثال ابن
عربى الذى صرح بأنه لا يفهم كلامه .

لقد كان الجنيد كما يقول القشيري من أكثر
الصوفية وقوعا تحت غلبة الحال ، والاقوال لا تفي
بالترجمة عن الأحوال ، فهو وإن كان يشير من طرف
خفى الى الحقيقة ، فهو لا يستطيع ان يصحب المرید الى
غاية الطريق .

والتصوف فى نظر الجنيد تجربة شخصية لا يكفى

لتوفرها أن يضحى المريد شيخا يتلقى من يديه الهداية
ان الهداية لا تجيء إلا لمن يسعى اليها وحده ، ومعرفة
الله تعالى لا تنبثق إلا من قرار تجربة صوفية خالصة ،
وكل انسان مسئول عن عمله ، وكل انسان يولد وحده
ويعرف الله وحده ولا واسطة بين العبد وربه إلا الوحي
الذي أنبله الأنبياء ونطق به الكتب السماوية .

يقول الجنيد ، الطرق كلها مسدودة على الخلق
إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع
سنته ، ولزم طريقته ، فان طرق الخيرات كلها مفتوحة
عليه .

قال الجنيد : « ان الله تعالى يخلص الى القلوب من
بره حسب ما خلصت القلوب به اليه من ذكره » فانظر
ماذا خالط قلبك .

المحاسبي

أبو عبد الله الخارث بن أسد المحاسبي ، هو أعظم مؤلف صوفي في القرن الثالث الهجري ، وأستاذ الغزالي في معالجة المسائل الصوفية ، وهو كما يقول كتاب الطبقات من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم المعاملات والاشارات ، وله كتب مشهورة أهمها (الرعاية لحقوق الله) الذي تأثر به الغزالي في كتابه الاحياء .

تكلّم في المحبة الإلهية فقال : هي حب الايمان ، وذلك ان الله قد شهد للمؤمنين بالحب فقال عز وجل : «والذين آمنوا أشد حبا لله» فنور الشوق من نور المحبة ، وزيادته من حب الوداد . وإنما يهيج الشوق في القلب من نور الوداد ، فاذا أسرج الله ذلك السراج في قلب عبده من عباده لم يتوهج في فجاج القلب إلا استضاء به ، وليس يطفى ذلك السراج إلا النظر الى الأعمال بعين الأمان

وتقوم فلسفة الحب عند المحاسبي على أساس من التواضع وعدم الاطمئنان لعمل العبد ، فهو لا يطمئن الى العمل مهما عظم قدره من الطيبة وبلغ حظه من الصلاح لأن الشعور بالأمان وحسن الظن بالأعمال يولد في النفس الكبرياء والأمن من مكر الله أو تدبيره ، ومن آمن على عمله واطمأن اليه صدئت نفسه وكان عمله الطيب

حجابا بينه وبين ربه . . فاذا أمعن العبد في رضاه عن نفسه سلبت المحبة الحقيقية من قلبه .

المفروض اذن أن يظل العبد رغم أعماله الصالحة في مقام الخوف الذي تنبعث منه المحبة . كيف نعرف المحبة عند المحاسبي اذن . يقول المحاسبي : ليس للمحب شبح مائل ولا صورة فيعرف بجبلته وضورته ، وإنما يعرف المحب بأخلاقه وكثرة الفوائد التي يجريها الله على لسانه ، وما يوحى الى قلبه . وأوضح شواهد المحبة لله شدة النحول بدوام الفكر ، وطول السهر بسخاء النفس بالطاعة ، وشدة المبادرة خوف الموت .

كيف الطريق لهذه المحبة اذن . . الطريق الى المحبة يمر بالزهد لكنه ليس هو الزهد ، الزهد في كل شيء غير المحبوب . وهذا هو الزهد الذي يورث الراحة . يقول المحاسبي : « العلم يورث المخافة ، والزهد يورث الراحة ، والمعرفة تورث الانابة » .

سمى المحاسبي على اسمه لأنه ممن يحاسبون انفسهم في الدنيا قبل ان تحاسب في الآخرة ، ولأنه من الملامتية الذين يلومون انفسهم أو يملكون نفوسا لوامة من نوع النفوس التي أقسم الله تعالى بها . ويرى المحاسبي ان المحاسبة والموازنة تكون في أربعة مواطن : فيما بين الايمان والكفر ، وفيما بين الصدق والكذب ، وبين التوحيد والشرك ، وبين الاخلاص والرياء .

والمحاسبي يرى أن الباطن هو هدف الصوفي قبل الظاهر ، فمن اجتهد في باطنه أورثه الله تعالى حسن

معاملة ظاهره، ومن صحح باطنه بالمراقبة والاخلاص زين
الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنه . . ومن قام بتحسين
معاملته في ظاهرة مع جهد باطنه ورثه الله تعالى الهداية
اليه . . قال عز وجل ((**والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا**)) . .

. . من رأيه ان التسليم هو الثبوت عند نزول البلاء ،
من غير تغير العبد في الظاهر والباطن ، وسئل عن الرجاء
فقال : الطمع في فضل الله تعالى ورحمته ، وصدق
حسن الظن عند نزول الموت . وهو يعتقد ان من لم
يشكر الله على النعمة فقد استدعى زوالها ، وان أقهر
الناس لنفسه هو الراضى بالمقدور ، ويرى ان لكل
شيء جوهرها ، وجوهر الانسان العقل ، وجوهر العقل
الصبر .

الحزن عنده على وجوه ، حزن على فقد أمر يحب
وجوده ، وحزن مخافة أمر مستقبل ، وحزن لما أحب من
الظفر بأمر فيتأخر عن مراده ، وحزن يتذكر من نفسه
عصيان الحق فيحزن . وذلك أقسى ألوان الحزن
وأمرها .

لا يمكن عند المحاسبي ادراك الحق تبارك وتعالى ،
وأكمل العاقلين من أقر بالعجز عن ادراك كنه معرفته .

فني منزلة الدنيا

قال عيسى عليه السلام للحواريين : ترك
لكم الملوك والحكمة فاتركوا لهم الدنيا ، كلوا خبز
الشعير ، واشربوا الماء القراح ، واخرجوا من الدنيا
آمنين سالمين ، ان حلاوة الدنيا مرارة الآخرة ،
ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة ، وان عباد الله ليسوا
بالمتنعمين .

وقال الصوفية : حب الدنيا رأس كل خطيئة ،
والنظر يزرع في القلب الشهوة ، ورب شهوة أورث
أهلها حزنا طويلا .

وقال عيسى بن مريم : يا ابن آدم اتق الله
حيثما كنت ، وكن في الدنيا ضيفا ، واتخذ المساجد
بيتا ، وعلم عينيك البكاء ، وجسدك الصبر ، وقلبك
التفكر ، ولا تهتم برزق غد فانها خطيئة .
وقال عليه السلام : لا يستطيع أحدكم أن يتخذ
من موج البحر دارا ، فلا يتخذ أحدكم من الدنيا
قرارا .

وقال سفيان الثوري : لا يستقيم حب الدنيا
وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار
في اناء ، وطالب الدنيا مثل شارب البحر كلما ازداد
شربا ازداد عطشا حتى يهلك .

وينصح الصوفية بالدين بدلا من الدنيا . . قال
شاعرهم :

أرى رجسالا بأدنى الدين قد قنعوا
ولا أراهم رضوا في العيش بالدون
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما
استغنى الملوك بدنياسهم عن الدين
روى أبو مصعب عن مالك قوله :

— لا تكثروا الحديث بغير ذكر الله فتفسد قلوبكم،
فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ،
ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب ، وانظروا فيها
كأنكم عبيد ، فإنما الناس رجلان . . معافي ومبتلى ،
فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية .

وقال عيسى بن مريم للحواريين : اعملوا لله
ولا تعملوا لبطونكم ، انظروا لهذه الطير تغدو وتروح
لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها ، فإن قلتم نحن أعظم
بطونا من الطير ، فانظروا لهذه الوحوش فإنها تغدو
وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها .

ينظر الصالحون الى الدنيا باعتبارها دارا يعبرونها
للتزود ، ليست دارا للقرار ، لا يبنى العاقل بيته على
مياه البحر أو رمال الشاطئ الهشة ، لا يجعل الصوفي
كنزه في بيته ، إنما يجعل كنزه في قلبه ويسلم قلبه
للسماء .

مر عيسى عليه السلام على مدينة خربة وقال : رب،
مر هذه المدينة أن تجيبني ، فأوحى الله الى المدينة أن
تجيب ، سألتها عيسى أين سكانك وماذا فعلت أنهارك

وقصورك وأشجارك ؟ قالت المدينة : يبست أشجارى
وجفت أنهارى وخربت قصورى ومات سكانى ، قال
عيسى : أين أموالهم ؟ قالت : جمعوها من الحلال
والحرام وهامى فى بطنى جميعا والله ميراث السموات
والارض .

ويقول عيسى ساعتها : عجبت من ثلاثة اناس :
طالب الدنيا والموت يطلبه ، وبانى القصور والقبر
منزله ، ومن يضحك ملء فيه والنار أمامه .

فى الموت

قال الله تعالى : ((الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم)) .

قال المفسرون : الطيب هو صاحب النفس الطيبة ، الذى يبذل مهجته لله ، ولا يثقل عليه الرجوع لمولاه .

دخل النبى صلى الله عليه وسلم على شاب وهو فى الموت فقال : كيف تجدك . . قال : « أرجو الله تعالى وأخاف ذنوبى . » قال عليه الصلاة والسلام : « لا يجتمعان فى قلب عبد الا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف . »

ويختلف حال الصوفية وهم يموتون ، فمنهم من تغلب عليه الهيبة ، ومنهم من يغلب عليه الرجاء ، ومنهم من يقع له ما يوجب السكون والثقة .

قال بلال حين حضرته الوفاة : واطرباه . فقالت زوجته : واحزنناه . قال بلال : وافرحاه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه .

دخلوا على مكحول وكان صوفيا يغلب عليه الحزن فى حياته ، فلما حضرته الوفاة كان يضحك . . سئل : كيف تضحك ؟ قال : لم لا أضحك وقد دنا فراق من كنت أحذره ، وجاء لقاء من كنت أرجوه وآمله .

سئل الدينورى فى مرض موته : كيف يجد العلة؟ قال : اسألوا العلة عنى كيف تجدنى . وقيل له : قل

لا اله الا الله ، فحول وجهه الى الجدار وقال : أفنيت
كلى بكلك ، هذا جزاء من يحبك .

قال رويم : حضرت وفاة أبى سعيد الخسراز ..
فانشد قبل أن يموت :

حنين قلوب العارفين الى الذكر
وتذكارتهم وقت المناجاة للسر

أديرت كؤوس للمنايا عليهمو
فاغفوا عن الدنيا كافغاء ذى السكر

همومهمو جـوالة بمسـكر
به أهل ود الله كالأنجم الزهر

فاجسامهم فى الأرض قتلى بحبه
وأرواحهم فى الحجب نحو العلاتسرى

فما عرسوا الا بقرب حبيبهم
وما عرجوا عن مس يؤسن ولا ضر

روى عن الاصبهانى انه كان بمكة فخرج يريد
المدينة .. فلما وصل الى بئر ميمونة اذا شاب هناك
راقدا على الارض .. فهرع اليه فالفاه يموت .. قال له :

قل لا اله الا الله . ففتح الشاب عينيه وقال :

أنا ان مت قالهوى حشبو قلبى
وبداء الهوى تموت الكرام

في البعث

قال تعالى : «ذلك بأن الله هو الحق . . . وأنه يحيي الموتى ، وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور » .

يعرف المؤمنون بالقرآن الكريم ، أن لنا بعد هذه الحياة الدنيا حياة أخرى خالدة . حياة أخرى يجزى فيها كل انسان بما عمل . أن خيرا فخير وأن شرا فشر . يقول تعالى : « ثم انكم بعد ذلك لميتون . . ثم انكم يوم القيامة تبعثون » .

وفكرة البعث لا تجد قبولا من الأذهان المغلقة ، كما انها لا تستريح وسط الجهل ، ولا تستطيع أن تتعامل مع الغباء ، وكثيرا ما يتساءل الذين يتصورون أن الحياة مادة فحسب : كيف نعود الى الحياة بعد صيرورة التراب .

قال تعالى : « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ، قال من يحيي العظام وهي رميم . قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » .

ولئن كان البعث حقيقة من الحقائق التي جاء بها الدين ، فهو أيضا من الحقائق التي يأمر بها العقل السليم والمنطق الصحيح .

ذلك أن العقل والمنطق والعلم الحديث توجب

أن يكون بين الفضيلة والخير ، والرديلة والشر ، رابطة العلة والمعلول . . . بمعنى أن الفاضل يجب أن يلقي جزاءه على عمله الصالح ، وأن الأثيم يجب أن يلقي جزاءه على عمله السيئ .

وهذا العدل المطلق لا وجود له في الأرض . . . فما أكثر الفضلاء التعساء في حياتهم ، وما أكثر الأشرار الذين ينعمون بخيرات الدنيا وزينتها . . . واذن فمن العدل أن تكون هناك حياة أخرى يجد فيها الناس ما افتقدوه في الأرض من عدالة مطلقة .

يقول تعالى ، في وصف يوم القيامة والحساب :
« لا ظلم اليوم ، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت »
وهذه الحقيقة البديهية يقود إليها المنطق السليم والفكر النظيف . . . ان (إيمانويل كانت) . أحد أعلام مذهب الواجب في الأخلاق في العصر الحديث - يرى ان الاتحاد بين الفضيلة والسعادة غير واقع في الحياة . . . وغير ممكن أيضا . . . وتلك مشكلة يجب حلها . وقد رأى في سبيل حلها عقليا انه لا بد من فرض وجود الله وخلود الروح . . . وجعل هذا من بديهيات علم الأخلاق ومسلّماته .

ويرى الفيلسوف ابن رشد ان الانتقال من هذه الحياة الدنيا الى الحياة الخالدة أمر يتفق فيه العقل والدين . أو هو على حد قول ابن رشد . . . أمر اتفقت عليه الشرائع وقامت عليه البراهين عند العلماء ، فالإنسان لم يخلق عبثا في هذه الحياة ، بل خلقه الله لغاية جليلة ، يعتبر تحقيقها بأفعاله ثمرة وجوده في

دار الدنيا . . فلا مناص اذن من أن يبعث بعد موته
ليؤدى حسابا عما فعل .

قال تعالى : « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم
الينا لا ترجعون »

قال أبو العلاء المعري وهو يكشف بشعره الجميل
عن غباء الذين ينكرون البعث والحياة الأخرى :

قال المنجم والطبيب كلاهما :
لا تحشر الاجساد ، قلت : اليكما

ان صح قولكما فليس بضائري
أو صح قولي فالخسائر عليكما

قال تعالى وهو يرد على الذين يتساءلون عن
عودتهم الى الحياة بعد أن صاروا ترابا ورفاتا ، قال
عز وجل : قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما
يكبر في صدوركم ، فسيقولون من يعيننا . قل الذى
فطركم اول مرة .

من أدعية الشاذلي

الهي اذا طلبت منك القوت فقد طلبت غيرك ،
وان سألتك ما ضمننت لي فقد اتهمتك ، وان سكن قلبي
الى غيرك فقد أشركت بك ، جلت أوصافك عن الحدوث
فكيف أكون معك ، وتنزهت عن العلل فكيف أكون
قريبا منك ، وتعاليت عن الاغيار فكيف يكون قسوامي
بغيرك . . اللهم اني أسالك توحيدا لا ننفي به ضدا ،
ويقيننا لا ندفع به شكاً .

يا الله يا نور ، يا حق ، يا مبین ، افتح قلبي
بنورك ، وعلمني من علمك ، واحفظني بحفظك ،
وأسمعني منك ، وفهمني عنك ، وبصرني بك ، وسبب
لي سببا من فضلك ، تغني به من الذل . وتصليح
لي به الدنيا والآخرة ، وتوصلني به الى النظر الى
وجهك في جنة الفردوس ، انك على كل شيء قدير ،
يا نعم المولى ويا نعم النصير .

اللهم توفنا مسلمين ، وألحقنا بمحمد وحزبه على
الرضا منك ، مع السلامة من الحياء والخجل والذل
بما سلف منا من أعمال المخطئين . اللهم اعدرنا في
جهلنا ، ولا تؤاخذنا بغفلتنا عنك ، ولا بسوء أدبنا
معك ومع الملائكة الكرام الكائين . اللهم اغفر لنا
ذنوبنا وغفلتنا وجهلنا بنعمك ، واغفر لنا قلة حيائنا
منك ، وأقبل علينا بوجهك ، ولا تفتنا بشيء من خلقك
انك على كل شيء قدير .

اللهم انا نتوسل بك اليك . اللهم انى أقسم
بك عليك . اللهم كما كنت دليلي عليك فكن شفيعي
اليك . . . اللهم ان حسناتي من عطائك ، وسيئاتي من
قضائك ، فجد اللهم بما أعطيت على ما به قضيت ، حتى
تمحو ذلك بذلك . لا الذى اطاعك فيما أطاعك فيه له
الشكر . . . ولا الذى عصاك فيما عصاك فيه له العذر ،
لأنك قلت وقولك الحق : « لا يسأل عما يفعل وهم
يسألون » .

اللهم لولا عطاؤك لكنت من الهالكين ، ولولا
قضاؤك لكنت من الفائزين ، وأنت أجل وأعظم وأعز
وأكرم من أن تطاع الا باذنتك ورضاك ، أو تعصى الا
بحكمك وقضائك ، الهى ما اطعتك حتى رضيت ، ولا
عصيتك حتى قضيت . اطعتك بإرادتك والمنة لك على ،
وعصيتك بتقديرك والحجة لك على ، فبوجوب حجتك
وانقطاع حجتي الا ما رحمتنى ، وبفقري اليك وغناك
عنى الا ما كفيتنى . . . يا أرحم الراحمين .

اللهم انى لم آت الذنوب جرأة منى عليك ولا
استخفافا بحقك . . . ولكن جرى بذلك قلمك ، ونفذ
به حكمك ، وأحاط به علمك ، ولا حول ولا قوة الا بك
والعذر اليك وأنت أرحم الراحمين . اللهم ان سمعنى
وبصرى ولساننى وقلبى وعقلى بيدك ، لم تملكنى من ذلك
شيئا ، فاذا قضيت بشئ فكن انت وليى ، واهب لى
الى اقوم السبل ، ياخير من سئل ، ويا أكرم من أعطى ،
وبا رحمن الدنيا والآخرة ، ارحم عبدا لا يملك الدنيا
ولا الآخرة . انك على كل شئ قدير .

إلهي مننت علي بالإيمان والمحبة والطاعة والتوحيد
• • فأحاطت بي الغفلة والشهوة والمعصية ، وطرحتنى
النفس في بحر الظلم ، فهي مظلمة ، وعبدك محزون
مهموم مغموم ، وقد التقمه نون الهوى ، وهو يناديك
نداء نبيك وعبدك يونس بن متى ويقول : « لا إله إلا
أنت سبحانك انى كنت من الظالمين » •

فاستجب لى كما استجبت له ، انبذنى بعسراء
المحبة ، فى محل التفريد والوحدة ، وأثبت على أشجار
اللطف والحنان ، انك انت الله الملك المنان ، وليس
لى الا أنت وحدك لا شريك لك ، ولست بمخلف وعبدك
لمن آمن بك ، اذ قلت وقولك الحق : « فاستجبنا له
ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين » •

يا الله يا فتاح يا عليم يا غنى يا كريم ، افتح قلبى
بنورك ، وارحمنى بطاعتك ، واحجبني عن معصيتك •
وامنن على بمعرفتك ، وأغننى بقدرتك عن قدرتى ،
وبعلمك عن علمى ، وبارادتك عن ارادتى ، وبحياتك
عن حياتى ، وبصفاتك عن صفتى ، وبوجودك عن
وجودى ، وبدنوك عن دنوى ، وبقربك عن قربى ،
ويحبك عن حبنى ، وبصدقك عن صدقى ، وبحفظك عن
حفظى ، وبنظرك عن نظرى ، وبتدبيرك عن تدبيرى ،
وباختيارك عن اختياري ، وبحولك وقوتك عن حولى
وقوتى ، وبوجودك وكرمك وفضلك ورحمتك عن علمى
وعملى • انك على كل شىء قدير •

في الاشارات الالهيه

من كلمات ابي حيان التوحيدى :

من استأذن على الله اذن له ، من قرع باب الله دخل ، كيف تنتفع بالنصيحة ، وانت مقيم على الخطيئة خوف الله جنة من كل كارثة . معرفة الله روضة من رياض العقل ، سبحان من أنطق الليل والنهار ، ويا لعزة من يستمع اليهما ويفهم عنهما . كم من عقل أسير عند هوى أمير ، الجدل فى الدين مطردة لليقين . الاتباع خير من الابتداع ، الخير شجرة والعمل به ثمرته .

الشريعة مأدبة الله للعباد . التوحيد حياة النفس . المعرفة الفوز بالقدس . من تبع هواه عبد غير الله ، أكرم نفسك ما أعانتك على طاعة الله ، اهن نفسك ما عاقتك عن خدمة الله . السويل ان ضاقت رحمة الله - مع سعتها - عنه ، لك من الله نسب أصح من نسبتك الى أبيك ، فاحفظه فانه ينفعك .

اذا غفلت عن حكمة الله فقف عند قدرة الله ، فانه ان فاتك من حكمته ما يشفيك ، فلن يفوتك من قدرته ما يغنيك . سق عقلك الى ملكوت الله ، ولا تقحمه فى جبروت الله . اذا استأثر الله بشيء قاله عنه ، واذا تلطخت بعباد فاغسله عنك بالانابه . ربك يحسن اختياره لك ، فلا تتعرض انت لفناء الابد بسوء اختيارك لنفسك

من انقطع الى غير الله وكله الله اليه ، من صلح
مع الله لم يفسد مع غيره ، من حارب الله نسف ، ومن
سالم الله سلم . اصدق الكلام كلام الله ، ما اقرب العبد
من الله ان فطن لما فيه . الله عندك وديعة ، فاحفظها
وتوسل اليه بها .

المعرفة مصباح القلب . التوحيد نور الله في قلب
العبد . التوكل حصن المؤمن ، الوجد حقيقة الحال .
العقل رسول الحق . الصمت روضة الفكر ، اللفظ ثمرة
الارادة ، الارادة تصور القلب . العمل شعار البدن ؛
العلم شعور الروح . العقل صعود ، والهوى عبوط .

اذا رايت الله عز وجل يؤنسك بذكره . ويوحشك
من خلقه ، فقد ارادك . واذا رايتك يؤنسك بخلقه ،
ويوحشك من ذكره ، فقد طردك . ومن دواعي المقت
ذم الدنيا في العلانية واغتنامها في السر ، فارفع طرفك
من أجل فكرك . اطل اعتبارك . اصدق نفسك . اعبد
ربك . جرد نيتك . اجب داعيك . قدم زادك . افهم
وتفهم ربك . طهر شرك . ارقب رسولك . اصلح
فاسدك . واعلم وتعلم وهاجر الى مولاك .

اللهم صل التوفيق بقولنا ، والتصديق بعملنا ،
والتحقيق بقلوبنا ، ولا تكلنا الى حولنا وقوتنا ؛ ولا تحل
بيننا وبين ما يقربنا منك ، ويدنيننا من بابك ، ويجيرنا
من عذابك . ونهدي الينا رضوانك ، ويفيض علينا
غفرانك . الهنا هذه آمالنا فأعطيناها ، وهذه امانينا
فبلغناها . وهذه عطايك فهئتناها .

اللهم انك قد دعوتنا في الظاهر بلسان تكليفك،
وغمرتنا بضروب خججك ، واسمعتنا محكم آياتك ،
وشملتنا بأنواع خيراتك ، وملكيت نواصينا بقدرتك ،
وأيدت المخبرين عنك المرشدين اليك ، لكنك ، يا ربنا
طويت عنا ارادتك بنا ، وأخفيت حكمك لنا علينا ،
فبقينا حيارى، وهذه ربوبيتك المسئمة لك، وسلطانك
المردود اليك ، لا معارض لك سبحانه، ولا معقب عليك
سبحانك ، لكننا يا ربنا لا نستطيع حفظ أنفسنا على
طرائق أمرك ونهيك الا ببوادي صنعك ولطفك ، فاكفنا
يا الهنا بالعصمة ، واحفنا يا ربنا بالنعمة ، واعطف
علينا يا سيدنا ومولانا بالرحمة ، حتى نحوز رضاك ،
وننال الفوز الاكبر في ذراك .

**((ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين)) .**

فهرس

الموضوع	الصفحة
اهــاء	٥
مقدمة	٧
فى الانسان	١٣
فى الكتاب	١٦
فى السنة	١٩
اعجاز القرآن	٢٢
فضل الاسلام على الحضارة	٢٥
فضل الاسلام على العلم	٢٨
فضل الاسلام على الشجاعة	٣١
فضل الاسلام على الفن	٣٤
فضل الاسلام على حرية العقل	٣٧
فى النعمة	٤٠
فى الزهد	٤٣
فى النصيحة	٤٧
فى الخوف	٥٠
فى الرجاء	٥٣
فى التقوى	٥٦
فى رداء التقوى	٥٩

الصفحة	الموضوع
٦٢	في الطريق
٦٥	في الصفاء
٦٨	في المشاهدة
٧١	في الحساسية
٧٤	في النجاة
٧٧	في المحبة
٧٩	في هديه صل الله عليه وسلم
٨١	في التوحيد
٨٤	في هدف الصوفية
٨٧	في الحياء
٩٠	في الذكر
٩٣	في الشكر
٦٩	في الصدق
٩٩	في العبودية
١٠٢	في السفر
١٠٥	في الأدب
١٠٨	في الحرية
١١١	في الارادة
١١٣	في الرضا
١١٧	في الهوى
١٢٠	في الاستغفار
١٢٣	في الغيبة
١٢٦	اسم الله الاعظم
١٢٩	في القناعة
١٣٢	في الانس بالله

الموضوع	الصفحة
في المسال	١٣٥
في الانفاق	١٣٨
أبو سعيد الخراز	١٤١
وحدة الشهود	١٤٤
الصحو والسكر	١٤٨
ابن عطاء	١٥١
الجنيد	١٥٤
المعاسبي	١٥٧
في منزلت الدنيا	١٦٠
في الموت	١٦٣
في البعث	١٦٥
من ادعية الشاذلي	١٦٨
في الاشارات الالهية	١٧١

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع ١٩٧٣/٣٠٦٦

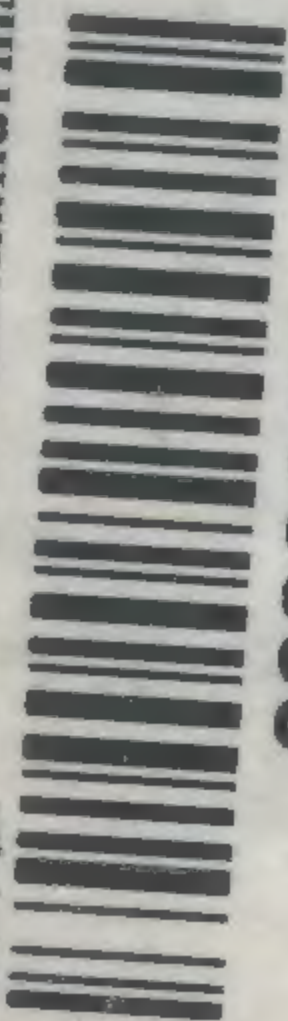
* أحمد بهجت • المحرر الأدبي للأهرام *

* صدرت له ست كتب هي مذكرات زوج ، وجه في الزحام ، مذكرات صائم ، انبياء الله (طبعة مختصرة) صائمون والله أعلم ، في رحاب الله ، وتصدر له ست كتب هي تحت الطبع الآن ، انبياء الله (دراسة موسعة) ، يوميات نائم في البلاج ، رحلة صيد في افريقيا ، كلمتين وبس ، حيوان له تاريخ مع الانبياء ، بحار الحب عند الصوفية •

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

« الثمن ٧ قروش »

Bibliotheca Alexandrina



0399022

